

'प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक सत की बानी ।
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥'

प्रथम संस्करण १९७८-७९ ई०

पृष्ठसंख्या १८ × २२ - ८ = ४०८

मूल्य ३०.०० रुपये

मुद्रक

वाणी प्रेस

'प्रभाकर निखयम्', ४०५/१२८, चौपटियाँ रोड, लखनऊ-२२६००३

समर्पण

सि
ध
की
त्रि
वे
णी
देव
ना
ग
री

लि
पि
ने
गा
मी
शा
ह
रा
त्र
ल

स्व० श्रीमती भोदीबाई ठाकुरदास आसवाणी

माँ,

हम सबका लालन-पालन करते हुए आपने हमारे मन को सुसंस्कृत तथा सदभिरुचि-सम्पन्न बनाने के लिए आजीवन अथक् परिश्रम किये। मुझमें जो अल्प-सी साहित्य सम्बन्धी रुचि है, वह आप ही के प्रोत्साहन का फल है। इस अनुवाद-कार्य का श्रीगणेश आपकी उपस्थिति में हो गया; आपके आशीर्वाद से यह अब पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा है।

हमारा दुर्भाग्य है, आप इसे इस रूप में देखने के लिए हम लोगों के बीच आज उपस्थित नहीं हैं।

आपकी पावन स्मृति को यह अल्प-सी अनुवादित कृति श्रद्धा-पूर्वक समर्पित है।

नागरी में लिप्यन्तरित मूल सिंधी छन्द, जिनके द्वारा विरचित हैं, वे उन्हीं महान् सन्तों को समर्पित हैं। (कु० पुष्पा टी० आसवाणी)

'ईश कृपा' प्लेट न० ६१७, १४वां रास्ता, खार, बंबई-५२

विषय-सूची

विषय	पृष्ठसंख्या
समर्पण	३
प्रकाशकीय परिशिष्ट	५-७
सिन्धी देवनागरी वर्णमाला चार्ट	८
अनुवादकीय परिशिष्ट	९-१२
सिन्धी लिपि पर एक दृष्टि	१३-१६
प्रकाशकीय (आरंभिक)	१७
सानुवाद लिप्यन्तरणकार का वक्तव्य	१९
सामी का परिचय	२०
सामीअ जा सलोक	२३
शाह जो रसालो शाह अब्दुल लतीफ का परिचय और काव्य	२४५
सूचल सरमस्त उनका परिचय और काव्य	३४९-४०६
देवनागरी अक्षयवट	४०७

प्रकाशकीय परिशिष्ट

की समाप्त है

आजादी के बाद 'जलावतनी' सिन्धी को मिला इनाम ।
 धाम-धाम में सजी भारती-भाषाओं के प्रयोग ।
 उठी कसक, जब मिला न निज देश को ही मुकाम ।
 पहन नागरी-पट, संन्यासिन ने चुन लिया विश्व को धाम ॥

भारतीय भाषाओं में सिन्धी ही एक ऐसी भाषा है, जिसका स्वतन्त्रता-प्राप्ति और भारत-विभाजन के बाद, देश में अपना कोई निजी क्षेत्र नहीं है । इसके बरखक्स, सिन्धी समुदाय, अपनी मातृभूमि (सिन्धु-प्रदेश) से निर्वासित होने के बाद, सारे देश में तितर-बितर हुआ अपनी रोजी की समस्या में लगा । राष्ट्रभाषा हिन्दी के चक्रवर्तित्व के उन्माद में ग्रस्त चाहे वे हिन्दीभाषी हो, अथवा वाजिब और गैरवाजिब भावनाओं से त्रस्त विभिन्न अञ्चलीय भाषाओं के हाथी; सबको सिन्धीभाषी बन्धुओं के धैर्य और भाषा के सदर्थ में उनकी राष्ट्रीय उदात्त भावना से नसीहत लेना चाहिये ।

सन् १९४७ ई० से, मैं नागरी लिपि के माध्यम से भाषाई सेतुकरण के काम में सलग्न हूँ । सभी लिपियाँ और भाषाएँ अपने निजी रूप में अपने अञ्चलों में फूलती-फलती रहे, साथ ही उनका साहित्य नागरी कलेवर में समस्त देश को उपलब्ध हो जाय, वह समस्त मानव जगत्, और कम से कम भारतीय जगत् की सम्पत्ति बन जाय; यह उद्देश्य हमारे कार्यक्षेत्र का स्रोत है । इसी सदर्थ में, मैंने सिन्धु समाज से भी यत्न-तत्न सम्पर्क स्थापित किया । लखनऊ, अजमेर, राजस्थान और दिल्ली में सिन्धी विद्वानों से मिलने का सौभाग्य हुआ । महाराज दाहिर और महाराज चच के पराभूत होने के बाद से सिन्धु प्रदेश प्रायः आक्रान्त ही रहा । कदाचित् यही कारण है कि वहाँ के साहित्य में वेदान्त और सूफी विचारधारा का प्राधान्य है । सकटमय जीवन में आत्मज्ञान ही से शान्ति की उपलब्धि सम्भव है ।

पृष्ठ १३-१६ पर उद्धृत एक प्राचीन लेख से प्रकट है कि अरबी लिपि से हजारों वर्षों से परचित और अभ्यस्त होने के बावजूद सिन्धी भाषा की लिपि सदैव नागरी-परक रही है । अरबी लिपि तो, ताज़ी बात है, अंग्रेजों के शासनकाल में लादी गई । फिर भी, जनता की विस्मृति सहज लक्षण है, मैंने देखा कि अधिकांश सिन्धी भाई और विद्वानों को अरबी जाने की सिन्धी लिपि से अधिक मोह था । उनका सारा साहित्य उसी लिपि में था । उसके विनष्ट होने से वे आशंकित थे । उन्होंने सिन्धी लिपि में अपना साहित्य नवीन भारत में फिर से छापना-सर्वांरना आरम्भ किया ।

किन्तु इस बुद्धिजीवी समाज के अच्छे खासे वर्ग ने नागरी लिपि की महत्ता और मौजूदा परिवेश में उसको अपनाने की आवश्यकता को समझा । उस वर्ग ने तेज़ी से अपना नया-पुराना साहित्य नागरी लिपि में प्रकाशित

करना आरम्भ किया। और मैं समझता हूँ कि सिन्धी भाषा का देवनागरी लिप्यन्तरण जितना हुआ है, उतना अन्य किसी भारतीय भाषा का नहीं।

सिन्धी भाषा और उसके संत-काव्य के सदर्थ में एक सस्मरण उल्लेखनीय है। ४०-४५ वर्ष पूर्व मुझको कराची जाने के कई अवसर प्राप्त हुए। कराची में 'बगीचे वाले हकीम' नाम से प्रख्यात एक प्रसिद्ध और सम्पन्न हकीम थे। उनके बहुत बड़े मतव में अनगिनत मरीज मुफ्त तक इलाज पाते थे। उनके छोटे भाई हकीम परमानन्द जी (मेरे सुपरिचित) संत काव्य के बड़े प्रेमी थे। सिन्ध के अवतारी पुरुष स्वामी प्राणनाथ जी रचित 'कुल्जुम शरीफ' की हस्तलिखित पाण्डुलिपि की उनको खोज थी। वे किसी भी मूल्य पर उसकी प्रतिलिपि करवाना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा और अनुरोध पर लखनऊ, पटना आदि नगरों के पुराने नवाबी काल के पुस्तकालयों में मैंने खोज की, किन्तु वह प्राप्त न हो सकी। हकीम परमानन्द जी से अन्तिम साक्षात्, देश-विभाजन के बाद जब उनका सब उजड़ चुका था, कल्याण शरणार्थी शिविर में अति दयनीय दशा में हुआ; शायद वे अब दिवंगत हो चुके हैं।

कुछ साल हुए, नई दिल्ली में सुश्री श्रीमती विमला मेहता से भेंट हुई। इन विदुषी महिला ने भगीरथ श्रम करके सिन्धी के इस पवित्र ग्रन्थ कुल्जुम शरीफ को कहीं से उपलब्ध कर उसका नागरी लिप्यन्तरण अनेक ऐतिहासिक टिप्पणियों सहित प्रकाशित किया है। लगभग १६०० वृहत् पृष्ठों का यह ग्रन्थ 'कुल्जुम स्वरूप' के नाम से श्री प्राणनाथ प्रकाशन, १० ए/१२ शक्ति नगर, नई दिल्ली से उपलब्ध है। वहाँ से सिन्धी का और भी साहित्य नागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है।

सामी, शाह लतीफ़, सचल सरमस्त तीन सन्तों का वृत्त विदुषी अनुवादिका ने उनके कलाम आरम्भ होने से पूर्व दिया है। वेदान्त की इरलामी धारा को ही तसव्वुफ़ कहते हैं। संसार के त्रिविध तापों से विकल होकर मानव, माया के बन्धन से छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है; और तब अध्यात्मवाद में उसको शरण मिलती है। इस विचारधारा से संसार का कोई धर्म बचा नहीं है। इरलाम में 'मैं ही ब्रह्म हूँ' इस कथन की गुञ्जाइश नहीं है। ब्रह्म में किसी भी हस्ती का साक्षात्, समन्वय अग्राह्य है। ब्रह्मवाद में समाहित सूफी सन्तों को भी प्रेम अथवा भक्ति के द्वारा अल्लाह से सन्निकथ, सामीप्य ही मानकर अपनी आध्यात्मिक पिपासा को शान्त रखना पड़ा है। यह वेदान्त का द्वैतवाद (शुहूदी मार्ग) है। पूर्ण अद्वैत (बुजूदी मार्ग) पर चलने का दुसाहस करनेवाले मस्त दरवेशों को प्राण तक की जोखिम उठानी पड़ी है। फलस्वरूप मुरिलम सन्तों के पूर्ण अद्वैत में लीन होते हुए भी उनकी वाणी में भक्त-भजनीय अथवा प्रेमी-

प्रियतम का ही भाव आत्मा और परमात्मा में व्यक्त होता है। 'वुजूदी' एकमात्र ब्रह्म का वजूद (अस्तित्व)। शेष, प्रकृति और जीव, सब उसी से उत्पन्न, उसी में समा जानेवाले, और अज्ञान की सृष्टि हैं। 'शुद्धी' परब्रह्म से अपनी पृथक् सत्ता मानकर शाहिद (साक्षी) रूप में ब्रह्म को साक्ष्य मानकर अपने को उसमें तल्लीन करता है।

प्रस्तुत पुस्तक में शाह लतीफ द्वैतमार्गी और सचल सरमस्त पूर्ण अद्वैत के सूफी सन्त प्रतीत होते हैं। सामी अपने सलोको में माया के छली बन्धनों को काटकर, सद्गुरु की सहायता से, ब्रह्म में तल्लीनता की ओर रज्जू करते हैं। उनकी वाणियों में स्पष्ट श्री गुरुग्रन्थ साहिब का प्रभाव है। हमने 'सामी जा सलोक' रूपी गंगा का आवाहन किया था। सौभाग्य से सामी, शाह, सचल सिन्ध की त्रिवेणी उपलब्ध हुई।

पुस्तक में पृष्ठ ४ से २२ तक प्रस्तुत सामग्री अवलोकनीय है। उसमें सिन्धी भाषा का इतिहास, पुस्तक-विषय, विदुषी अनुवादिका का परिचय, सिन्धी-नागरी वर्णमाला आदि सामग्री 'सिन्ध की त्रिवेणी' पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त है। ट्रस्ट की विद्वत्परिषद् के वरिष्ठ सदस्य और न्यासी डॉ० गजानन साठे ने इस कार्य का संयोग बनाया था, उनको पूर्ण श्रेय है। ट्रस्ट की विद्वत्परिषद् के सिन्धी सलाहकार श्री एन० के० कैवलरामानी जी से भी हम समय-समय पर प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। इस सत्कार्य के सानुवाद लिप्यन्तरण को वाञ्छनीय ढंग पर सम्पन्न करने का श्रेय कुमारी पुष्पा टी० आसवाणी जी को ही है। उन्हें साधुवाद और उनके मंगल की हम कामना करते हैं।

आभार प्रदर्शन— ट्रस्ट को, उदार सदाशयो, विद्वानो, एवं उत्तर-प्रदेश शासन से प्राप्त सहायता से बड़ा सहारा मिलता रहा है। अन्य भाषाई ग्रन्थों के साथ, सिन्धी भाषा की 'सामी, शाह, सचल की त्रिवेणी' भी अपनी सहज गति से प्रकाशित होती रहती। सौभाग्य से केन्द्रीय राज्यशिक्षामन्त्री माननीया श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी, भारत सरकार के राजभाषा सलाहकार बहुभाषामर्मज्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक और शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के भाषानिदेशक श्री के० के० सेठी जी की अनुकम्पा हुई। इसके परिणाम-स्वरूप, यह पुस्तक १९७८-७९ ई० में परिपूर्णता को प्राप्त हुई। हम उनके अतिशय अनुग्रहीत हैं। हम विश्वास के साथ निवेदन करते हैं कि भुवन वाणी ट्रस्ट की भाषाई सेतुकरण की विशाल और अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती होकर शासन और जनता को सतुष्ट करती रहेगी।

नन्दकुमार अवस्थी

मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ—३

सिन्धी वर्णमाला का देवनागरी रूपान्तर

प्रस्तुत सिन्धी-देवनागरी वर्णमाला चार्ट के सम्बन्ध में कुछ बातें समझना जरूरी हैं। सिन्धी वर्णमाला में समस्त भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक अक्षर हैं। देवनागरी लिपि के तथा अरबी लिपि के सब अक्षर और पाँच सिन्धी भाषा के निजी अंत स्फुट (Implosive) अक्षर—उनको मिलाकर सिन्धी लिपि पूर्ण होती है।

अन्त स्फुट अक्षरों को अन्तस् की ओर खींच कर उच्चारण करना पड़ता है। अरबी लिपि में स़ाद, सीन, से तथा ज़े, ज़ाल, ज़ो, ज़ाद आदि के उच्चारणों में अन्तर है और उनसे शब्दों के अर्थ में अन्तर पड़ता है, जैसे ज़िल्लत, ज़िल्लत और ज़िल्लत के अर्थ क्रमशः भूल-चूक, अपमान और भटक जाना है। इसलिए अरबी से आये शब्दों को सिन्धी लिपि में—जो अब अरबी लिपि में ही लिखी जाती है अरबी के अनुसार ही लिखा जाता है। किन्तु बोलने में इन अक्षरों के उच्चारण में अन्तर मिट गया है, ज़ाल, ज़े, ज़ो, ज़ा आदि का उच्चारण, सिन्धी में अब समान है।

इसलिए सिन्धी भाषा के देवनागरी-लिप्यन्तरण में ज़े, ज़ाल, ज़ो, ज़ाद के लिए 'ज', सीन से, स़ाद के लिए 'स', ते, तो के लिए 'त', छोटी-बड़ी हे और

हे के लिए 'ह', अँन और अलिफ के लिए 'अ', फे के लिए 'फ', गैन के लिए 'ग', काफ के लिए 'क', खे के लिए ख का प्रयोग किया गया है। किन्तु सिन्धी-देवनागरी लिपि के चार्ट में ज़ाद, ज़ाल, ज़े, ज़ो, सीन से, स़ाद, ते, तो, हे, हे, अँन, अलिफ या हम्ज आदि के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि अक्षरों को कायम कर दिया गया है। किसी धार्मिक अथवा साहित्यिक ग्रन्थ-विशेष के देवनागरी लिप्यन्तरण में इनको प्रयोग करके अर्थ के अनर्थ अथवा विपरीत अर्थ से बचा जा सकता है। नित्य के व्यवहार में इनको प्रत्येक लिखने की जरूरत नहीं। चीनी-जैसी चित्र-लिपियों के अलावा, सिन्धी की वर्णालिका कदाचित् विश्व में सब से बड़ी हो।

सिन्धी (देवनागरी वर्णमाला)				
अ	प	ब	ब	अ
थ	स	ट	ठ	त
ध	ड	ड	ड	ड
ड	ज	र	क	फ
ड	त	ध	ज	न
ल	व	श	स	ब
ण	न	क	क	म
य	अ	ज	ज	ह
स	ज	ह	ख	छ
अ	त	थ	आ	स
		य		

अनुवादकीय परिशिष्ट

सिन्ध के तीन अनमोल कविसन्तो शाह, सचल, सामी की रचनाओं के कुछ चुने रत्नों का यह हिन्दी गद्यानुवाद आप के समक्ष पुस्तकाकार प्रस्तुत करते हुए मुझे शब्दातीत प्रसन्नता हो रही है। १९७१ ई० के आरम्भ में मैंने यह अनुवाद-कार्य, भुवनवाणी ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका 'वाणी सरोवर' के लिए आरम्भ किया था। उस समय मैंने यह कल्पना

१९७१ ई० के आरम्भ में मैंने यह अनुवाद-कार्य, भुवनवाणी ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका 'वाणी सरोवर' के लिए आरम्भ किया था। उस समय मैंने यह कल्पना

तक नहीं की थी कि मेरा यह अनुवाद किसी दिन पुस्तक का आकार ग्रहण करेगा। वास्तव में इस कार्य-सम्पन्नता का श्रेय भुवनवाणी ट्रस्ट के मुख्यन्यासी श्री नन्दकुमार जी अवस्थी तथा आर० ए० पोद्दार वाणिज्य महाविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष श्री डॉ० गजानन साठे को है। ये दो महानुभाव ही मुझे समय-समय पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहे तथा आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देते रहे।

कु० पुष्पा टी० आसवाणी

मान्यता है कि प्रत्येक जाति अथवा कौम की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी उस जाति व कौम के साहित्य से ही प्राप्त की जा सकती है। जाति की प्रगति भी, उस जाति के लोगों की साहित्यिक सूक्ष्म-वृक्ष, अनुभूति तथा पहचान पर आधारित है। जो जाति अपने साहित्य को उन्नत बनाने के लिए तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करती, वह शीघ्रातिशीघ्र अवनति के अतल गर्त में डूब जाती है।

खेद की बात है कि भारत के विभाजन के फलस्वरूप, अपने वतन से विछुडने के बाद, सिन्धी जाति, अपनी साहित्यिक महत्ता और गरिमा से दिन प्रति दिन बेखबर होती रही। इस बेखबरी और गफलत के लिए जिम्मेदार सिन्धी जाति नहीं बल्कि परिस्थितियाँ मानी जाएँगी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि किसी भी जाति का साहित्य तब पनपता एवं विकसित होता है, जब जाति के लोग सम्पन्न, चिन्तारहित तथा समृद्ध होते हैं। सिन्धी जाति के लोग न केवल अपनी भावभूमि, बल्कि धन-सम्पत्ति

खोकर तथा अपना सर्वस्व गवाँकर आज के भारत में नए ढंग से बसने के लिए आए, तब वे पूर्णरूप से टूटे हुए थे। वास्तव में यह उनका परीक्षाकाल था। जीवन की नयी परिस्थितियों के साथ समझौता करना तथा नए रहन-सहन के अनुरूप उन्हें अपने को बदलना था। ऐसे समय में अपने साहित्य की रक्षा तथा उसे उन्नत बनाने का विचार ही कैसे आ सकता है ?

सिन्धी का साहित्य प्रायः अरबी लिपि में लिखा हुआ था। भारत में सिन्धी जाति को अपनी भाषा और अपनी लिपि को जैसा का तैसा बनाए रखना कठिन-सा था, परिणामस्वरूप नयी पीढ़ी के लोग अपने साहित्य के प्रति अपनी आस्था खो बैठे। जब जाति के लोग अपनी भाषा और अपनी लिपि से ही अनजान बनते गए, तब साहित्य के प्रति लगाव ही कैसे संभव है ? इन परिस्थितियों में नये साहित्य-सृजन की बात भी कल्पनातीत-सी थी।

कुछ विद्वानों को अपने साहित्य के प्रति यह अवहेलना और उदासीनता सहन न हो सकी, अतः उन्होंने देवनागरी लिपि को अपनाना उचित समझा। उनकी धारणा थी कि देवनागरी लिपि अपनाने से सिन्धी साहित्य न केवल सिन्धी जाति के लिए उपयोगी होगा, बल्कि सारे राष्ट्र और नागरी-जगत् को उससे लाभ प्राप्त होगा। अतः अरबी लिपि में लिखे साहित्य को देवनागरी लिपि में लिखने के प्रयास किए गए, परन्तु यह कार्य भी सरल न था। जो लोग अरबी जानते थे उन्हें देवनागरी लिपि का कुछ ज्ञान नहीं था, और जो देवनागरी जानते थे, वे अरबी लिपि से अनजान थे। यदि कुछ लोग दोनों लिपियाँ जानते भी थे, तो फिर अरबी लिपि में मौलिक पुस्तकों का मिलना कठिन था। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण किसी के मन में सिन्धी-साहित्य-निधि का देवनागरी लिप्यन्तरण का साहस ही नहीं होता था। सयोग से डॉ० साठे जी ने मुझे भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा भाषाई सेतुकरण के प्रयास से अवगत कराया तथा सिन्धी की किसी शाश्वत रचना का अनुवाद तथा लिप्यन्तरण करने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप मैंने साभी जी के श्लोकों का लिप्यन्तरण एवं गद्यानुवाद आरम्भ किया। वाणी सरोवर के सम्पादक श्री नन्दकुमार जी अवस्थी, तथा विनयकुमार जी अवस्थी के, हिन्दीतर विविध भाषाओं के मूलग्रन्थ नागरी लिपि में हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करने के साहसपूर्ण अद्वितीय कार्य से, केवल सिन्धी भाषा जाननेवाले ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा-भाषी भी नागरी लिपि के माध्यम से इन प्रयासों से लाभ उठा सकते हैं।

काल-क्रम की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक "सिन्ध की त्रिवेणी" में

पहले शाह, बाद में सचल और अन्त में सामी जी की रचनाएं रखी जानी चाहिए थी। किन्तु तथ्य यह है कि आरम्भ में यह योजना केवल सामी के सलोको के संग्रह-प्रकाशन की थी। बाद में, श्रीवर अवस्थी जी ने परामर्श दिया कि सिन्धी भाषा के प्रथम नागरी-लिप्यन्तरण में, सामी, शाह, तथा सचल—तीनों सन्तों के पद देकर नागरी-जगत को उत्प्लावित किया जाय। यह बात श्री डॉ० गजानन साठे और मुञ्जको भी पसन्द आई। फलतः प्रस्तुत पुस्तक 'सिन्ध की त्रिवेणी' में काल-क्रम के विपरीत, सामी, शाह और सचल—इस क्रम में कलाम सकलित किये गये हैं।

हिन्दी साहित्य में जो स्थान सूर, तुलसी तथा कबीर का है, सिन्धी साहित्य में वही स्थान शाह, सचल और सामी का है। ये सिन्धी साहित्य के वे जगमगाते सितारे हैं, जिन्होंने अपनी आभा और गरिमा से सिन्धी साहित्य को जगमगाया है। एक ओर जहाँ शाह साहब ने सूफियाने प्रेम (सान्निध्य भक्ति) की वर्णा की है, तो दूसरी ओर सचल जी ने तसव्वुफ (वेदान्त) के द्वारा मानव को खुदी नष्ट कर खुदा से तद्रूप हो जाने की युक्ति बताई है। शुद्ध वेदान्तवादी सामी जी ने जगत, जीवन तथा माया सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत कर मानव को सही रास्ता दिखाया है।

चाहे सिन्ध के सूफी कवि हो, चाहे वेदान्ती सत हो, सबने एक ही ब्रह्म अथवा हक (सत्य) के अस्तित्व की मान्यता में अपने अस्तित्व को मिटाया है। अन्तर केवल इतना ही है कि सूफी कवियों ने लौकिकता से अलौकिकता की उड़ान मारी है और निराकार ब्रह्म अथवा हक को एक सुन्दर रूप देकर, उसके नाज, नखरो, सुन्दरता एवं शृंगार का जादू-भरा वर्णन किया है। एक ही प्रकार के परिवेश में रहने के कारण न तो शाह और सचल अपने को वेदान्ती विचारों से दूर रख सके हैं और न सामी अपने को सूफियाने प्रेम से अलग रख पाये है। तीनों कवियों में हमें सूफियाने प्रेम, तसव्वुफ और वेदान्त का मिलन दिखाई देता है।

वास्तव में तसव्वुफ और वेदान्त में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। जिसे भारतीय आत्मविद्या कहते हैं उसे सूफी तसव्वुफ कहते हैं। वेदान्ती 'ब्रह्म' कहते हैं, उसे ही सूफी 'मुतलक हस्ती' कहते हैं। जिसे वेदान्ती 'सत्' कहते हैं, सूफी 'हक' कहते हैं। वेदान्ती 'माया' कहते हैं, सूफी 'तिलिस्म' कहते हैं। वेदान्ती की तरह सूफी भी परमात्मा को पाने के लिए चार मज्रिलों का वर्णन करते हैं। जिसे वेदान्ती 'अह ब्रह्म अस्मि' कहते हैं उसे ही सूफी अनुअलहक 'मैं खुद हक हूँ' कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि शाह, सचल और सामी ने सिन्धी काव्य में, तसव्वुफ और वेदान्त को मूर्तिमान कर दिया है।

सिन्ध की त्रिवेणी, सिन्धु प्रदेश के सन्त-त्रय —सामी, शाह और सचल

के पारिवारिक, सामाजिक और दार्शनिक जीवन की छाँकी, प्रस्तुत पुस्तक में क्रमशः पृष्ठ २०, २४५ और ३४९ पर उनके कलापों के शुरू में उपलब्ध है।

अनुवाद करते समय कठिनाइयों का आना स्वाभाविक था, पर कार्य-सम्पन्नता के पश्चात् उनका वर्णन करना उचित न समझकर, मैं विनम्रतापूर्वक इतना ही कहना पर्याप्त समझूँगी कि मैंने रचनाकारों की विशिष्ट शैली का यथासम्भव अनुसरण करने का प्रयास किया है। इसके कारण आपको कहीं-कहीं पर अटपटापन का आभास होना अस्वाभाविक नहीं; परन्तु मूल को यथार्थ रूप देने का पूरा-पूरा यत्न किया गया है। समय-समय पर अन्तर्निहित अर्थ को कोष्ठक में देने का प्रयास भी किया गया है।

अनुवाद-कार्य में, तथा सदर्भ-ग्रन्थ एवं कवियों के चित्र आदि उपलब्ध करने में जिन महानुभाव ने मुझे हर तरह की सहायता दी है, वे हैं बम्बई के प्रसिद्ध जयहिन्द कालेज के अवकाश-प्राप्त श्री कल्याण वी० आडवाणी जी। आपने सिन्धी भाषा के अलावा, अंग्रेजी और फारसी भाषा का भी अध्यापन किया है। मान्यवर आडवाणी जी को अपनी मातृभाषा सिन्धी के प्रति विशेष लगाव है और वे सदैव उसे समुन्नत करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आपके प्रयास से ही सिन्धी-साहित्य का अमूल्य ग्रन्थ 'शाह जो रसालो' तैयार हो पाया। इस ग्रन्थ पर आपको १९६८ का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रस्तुत पुस्तक में शाह साहब की जो गाथाएँ दी गई हैं, वे इन्हीं की पुस्तक से ली गई हैं। ऐसे उदारहृदयी व्यक्ति के प्रति मात्र शब्दों द्वारा आभार प्रकट कर मैं अपने कर्तव्य को इति नहीं समझती हूँ।

इस अनुवाद को पूर्ण कराने में जो दूसरे महानुभाव हैं उनका उल्लेख भी आवश्यक समझती हूँ और वे हैं श्री गजानन साठे। वास्तव में जब-जब भी मैंने अनुवाद-कार्य के प्रति कठिनाइयों के कारण, उपेक्षा दिखाई, तब-तब उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी जिसके सामने मैं निरुत्तर हो जाती और कार्य करना स्वीकार कर लेती।

भुवन वाणी ट्रस्ट, उसके प्रतिष्ठाता श्री नन्दकुमार अवस्थी, और ट्रस्ट के सभी सहयोगी एवं कार्यकर्ता, अखिल भाषाई सेतुबन्धन के पुनीत कार्य में जिस मनोयोग से लगे हुए हैं, उसमें अपना भी यह योगदान देखकर मैं अपने को कृतकृत्य मान रही हूँ।

(कु०) पुष्पा ठाकुरदास आसवाणी

अध्यक्ष-हिन्दी विभाग,

ला० लाजपतराय कालेज आफ कामर्स, बम्बई

सिन्धी लिपि पर एक दृष्टि ❀

सिन्धी का उद्गम संस्कृत से हुआ है। मौभाग्य से यह अब भी विदेशी शब्द-जाल से सुरक्षित है। प्राकृत के मर्मज्ञ वैयाकरण आज भी अपभ्रंश के स्फुट एव निखरे हुए स्वरूप का दर्शन वर्तमान सिन्धी बोली में बिना हिचकिचाहट के कर सकते हैं। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से एव भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से सिन्धी में—हिन्दी, मराठी और बंगला से बढ़कर संस्कृत और प्राकृत से धनिष्ठता दृष्टिगोचर होती है। ठेठ प्राकृत धातुओं एव शब्दों के विद्यमान प्रचुर प्रयोग इसकी अत्यन्त सन्निकटता व्यक्त करते हैं। सुतरा, सिन्धी अपनी संस्कृतपरायणता के कारण अन्य बहवों की स्पर्धा की पात्री बनी हुई है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह अपनी परम्परागत शैली का समुचित सम्मान कर, तथा प्रचलित ढीली-ढाली और सीधीसाधी नवीन बनावट को अपना कर, तदर्थ व्याकरण के नियमों को भी अनुकूल बना, परिष्कृत एव परिभाषित शब्दों के गठन में अपनी एकता रिति (इण्टर्नल हारमोनी), मधुरता, शिचरता एव सुन्दरता में यह अन्य भाषाओं से अधिक समुन्नत है।

प्राकृत के मर्मज्ञ वैयाकरण क्रमादीश्वर ने जो-जो नियम अपभ्रंश के सम्बन्ध में निर्धारित किये हैं, उन सब नियमों का पालन सिन्धी-भाषा में ठीक-ठीक हो रहा है। अतएव एक उद्गम होने पर भी सिन्धी एक स्वतन्त्र भाषा बन गयी है, जो स्वरूप में दूसरों से सर्वथा भिन्न है।

सिन्धी सिन्ध में बोली जाती है, जो तीन भागों में विभाजित है। व्याकरण की दृष्टि से विशेष अन्तर न रखते हुए भी तीनों का उच्चारण प्रायः भिन्न-भिन्न है। 'लारी' पश्चिमी सिन्ध (Lower-Sind) में, 'सिराइकी' हैदराबाद के पश्चिमोत्तर प्रदेश (Upper-Sind) में, और 'थरेली' थरपारकर प्रदेश (Thar) में बोली जाती है।

'लारी' अधिकांशतया गद्य में प्रयुक्त होने पर भी सर्वथा शुद्ध नहीं है, जिसमें स्वरों को खूब तोड़मरोड़ कर व्यंजनों को भी उसके अनुरूप बनाने के लिए कौमल बना दिया है। 'सिराइकी' बोली ने 'लारी' से अत्यधिक शुद्ध होने के बावजूद भी अपने उच्चारण को विलकुल विगडने नहीं दिया है। 'सिराइकी' की सरसता एव शुद्धता के फल-स्वरूप सिन्धी में एक कहावत प्रचलित है—“लारजो पढ्यो, सिरैजो ढग्यो”। इसका तात्पर्य यह है कि 'लारी' का पठित भी 'सिराइकी' का बोल ही है। 'थरेली' भाषा जोशीली और इन दोनों से निराली ही है। वह प्रायः मारवाड़ी में मिल गई है जिसको शिकारी एव जरायम पेशा लोग बोलते हैं। 'थरेली' का अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। ये उपर्युक्त वाक्य डा० ई० ट्रम्प के “सिन्धी-भाषा के व्याकरण का अन्य भारतीय भाषाओं से सम्बन्ध” नामक पुस्तक में लिये गये हैं, जिसको १८७२ में भारत-सरकार की आज्ञा से लिफज़िग (Liefzig) (जर्मनी) में छपवाकर ट्रवनर एण्ड कंपनी ने प्रकाशित किया था। संस्कृत की प्राकृत अवस्था से ही अपभ्रंश का आविर्भाव

* लखनऊ की 'माधुरी' पत्रिका के अप्रैल, १९४६ के अंक में प्रकाशित। बाणी सरोवर अंक जनवरी १९७० में उद्धृत। श्री डी० वी० मोरचंदानी के अंग्रेजी-लेख का श्री रघनन्दन विद्यार्थी द्वारा अनुवाद। तदर्थ धन्यवाद।

हुंआ है। अपभ्रंश दो भागों में विभक्त है—नागरी और विराचद (त्राचड)। यह 'विराचद' अपभ्रंश ही विस-विसाकर सिन्धी-भाषा में परिणत हुई है। प्राकृत के वैयाकरण मार्कण्डेय ने भी इसको स्पष्ट किया है कि जो अपभ्रंश सिन्धु देश में प्रचलित है, उसे 'विराचद' कहते हैं। दुर्भाग्य से सिन्ध के बाहर बहुत ही थोड़ा शिक्षित-ममज सिन्धी के इस इतिवृत्त को जानता है। अधिकतर लोग इसका प्रादुर्भाव अरबी तथा फ़ारसी में मानते हैं। इस भ्रान्त धारणा का मूलस्रोत इसकी अरबी-सिन्धी-लिपि है। अतः यह वतलाना नितान्त आवश्यक है कि सिन्धी-भाषा अरबी-लिपि में कैसे लिखी जाने लगी और इसी को प्रमाणित करने के लिए आपका ध्यान हम भारत के प्राचीन इतिहास की ओर आकृष्ट करते हैं।

सिन्ध में ७१२ ए० डी० तक आर्यों का शासन था। बौद्धधर्म के प्रभाव से भी यह अछूता नहीं रहा था। बौद्धकाल के भग्नावशेष, जो भिन्न-भिन्न स्थानों में पाये जाते हैं, इसके ज्वलत प्रमाण हैं। भारत का सीमान्तप्रदेश यह बृहस्पतिकेन्द्र सर्वप्रथम ७१२ ए० डी० में अरबों के शिकजो में प्रमित हो रौंदा जाने लगा। हिन्दू मुसलमान बनाये जाने लगे। परिणामतः बहुत थोड़े काल में सिन्ध की अधिकांश जनता अरबी सस्कृति एवं मन्थता का स्वागत कर मुसलमानों की रीति-रिवाजों को अंगीकृत करने लगी। लगभग ग्यारह सौ वर्ष तक सिन्ध की यही दशा रही, वल्कि उत्तरोत्तर विगडती ही गई। तथापि हिन्दू, लडिवादी एवं सनातनी होने के कारण, वचे हुए अति अल्पसंख्यक भी अपनी सस्कृति को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए। सन् १८४३ में जब अंग्रेजों ने सिन्ध को जीता, उस समय हिन्दू-सस्कृति अपने जीर्णशीर्ण स्वरूप में विद्यमान थी।

सिन्ध की लिपि उस समय वणिकी देवनागरी थी, जो वहीखातो आदि में लिखी जाती थी। सस्कृत भी पाठशालाओं में पढाई जाती थी, जिनकी सख्या बहुत थोड़ी थी। मीरो के शासनकाल में शिवा का कोई प्रवन्ध न था। मुग्गा और मौलवी कुर्बान शरीफ को पढाया करते थे। ऐसे मदरसों की सत्या अंग्रेजों राज्य के प्रारम्भ में छ मी थी। अंग्रेजों ने जब शिक्षाप्रसार की ओर ध्यान दिया तो उन्हें खूब कठिनाइयों का सामना करना पडा। हिन्दू और मुसलमानों की एक भाषा होने पर भी लिपि एक न थी। राजभाषा फ़ारसी थी। हिन्दू अपना हिमाव-किताव 'मोडी वणिकी' (मुडिया) में रखते थे, जिसमें मालाओं का अभाव होने से पत्तों में कठिनाता पडती थी।

अंग्रेजों ने फ़ारसी के स्थान पर सिन्धी को राज-भाषा बनाना चाहा, किन्तु उनकी दृष्टि में कोई स्वतन्त्र सिन्धी-लिपि न थी। सिन्धी की वास्तविक और ठीक लिपि देवनागरी ही थी, परन्तु नर रिचर्ड वर्टन ने अरबी-लिपि को, जो सिन्धी के विशिष्ट उच्चारण में समन्वय नहीं रखती थी, नये-नये लात और तूनों का आविष्कार करके भी अपनाने का आग्रह किया। कैप्टेन स्टैक (Stack) जो सिन्धी के सर्वश्रेष्ठ विद्वान् थे तथा जिन्होंने सिन्धी-अंग्रेजी-कोष 1854, अंग्रेजी-सिन्धी-कोष 1847 और सिन्धी-व्याकरण 1849 नामक तीनों पुस्तकों का देवनागरी में ही निर्माण किया था, नागरी को ही सिन्धी की अविकारिणी वतलाते हुए प्रान्त में चलती 'वणिकी' को आवश्यक पुध्दर के साथ स्वीकृत करने की प्रार्थना की। पर उस समय के सिन्ध के कमिश्नर सर वार्टन फेअर ने इस पर अपनी विवशता प्रकट की। उनका मत था कि न हिन्दू अरबी-लिपि को जानने को तैयार होंगे और न मुसलमान नागरी को ही स्वीकार करेंगे।

एक भाषा के बिना कागज़ार चलना कठिन था, अतः सन् १८५३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने अरबी-लिपि को प्रयोग में लाने का निश्चय

किया, तदर्थ दस सहस्र रूप्यो का प्रचार-व्यय भी सेंकशन कर दिया। उस वर्ष मि० इलियस (Elias) के नेतृत्व में सिन्धी के कतिपय विद्वानों की एक समिति ने अरबी के उनतीस अक्षरों को सिन्धी बोली की विशिष्ट कण्ठ्य, तालव्यादि ध्वनियों का प्रतिपादन करने में असमर्थ जान, वाचन वर्णों की एक लिपि अरबी-सिन्धी निर्धारित की। तत्पश्चात् उसी लिपि में फारसी, मराठी, अरबी और गुजराती ग्रन्थों के अनुवाद होने लगे। वही अरबी-सिन्धी १८६६ में पुन दुहराई गई। इसी तरह सुरभारती से उद्भूत सिन्धी का राज्य-कारणों से अनावश्यक लिपि-परिवर्तन मोटी भूल ही नहीं, सिन्धी का अध पतन था। ठीक डाक्टर ट्रम्प ने घोषणा की—

“No alphabet suits the Sindhi letters, than the Sanskrit alphabets, the Sindhi being the genuine daughter of Sanskrit”

सिवा देवनागरी के सिन्धी बोली को कोई भी लिपि अनुकूल नहीं हो सकती। सिन्धी-व्याकरण (1872) के २६ वें पृष्ठ पर फिर उसी बात को दुहराते हुए डाक्टर साहव ने लिखा है कि भारतीय भाषाओं को अरबी अथवा अन्य विदेशी लिपि में लिखना उनकी हत्या करना है।

सिन्धी के विदेशी लिपि में लिखी जाने का मुख्य दुष्परिणाम यह हुआ है कि इतरप्रातीय इसका आविर्भाव अरबी तथा फारसी से मानने लगे। यहाँ तक कि भाषाशास्त्रज्ञ भी सिन्धी की इस वक्षपरम्परा को नहीं जानते। दूसरे, हम सिन्धी हिन्दुओं का भारत के अन्य हिन्दुओं में सांस्कृतिक सम्बन्धविच्छेद हो गया। हम धार्मिक ग्रन्थों के परिशीलन से सर्वथा वंचित रहते, जो केवल संस्कृत और हिन्दी में ही पाये जाते हैं। यही तो कारण है कि सिन्ध के हिन्दू नये-नये मत-मतान्तरों को अपनाते हैं, पारम्पर्य सभ्यता के उपासक वन आमोद-प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सिन्ध में हिन्दुओं की अल्प संख्या होने के कारण देवनागरी को ठुकराना इष्ट नहीं था, जब कि संस्कृत से आविर्भूत अन्य भारतीय भाषाएँ देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। साम्प्रदायिकता का कारण केवल वहाना-मात्र था, क्योंकि बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती को तत्-तत्प्रातीय ईसाइयों, मुसलमानों और यूहूदियों ने प्रेम से अपनी-अपनी मातृभाषाओं के रूप में अपनाया है। सिन्ध में भी सिन्धी मुसलमान इमे प्रेम से अपनाते, यदि यह स्वीकार की जाती। सुतरा इसके दोषी अग्रज ही हैं।

यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि सिन्धी केवल सिन्ध में ही नहीं बोली जाती। सिन्ध के निकटवर्ती कच्छ और काठियावाड़ के उत्तरी प्रदेश में बोली जाने-वाली 'कच्छी' भी सिन्धी ही है। ठीक उसी तरह उत्तर में बहावलपुर से मुलतान तक बोली जानेवाली 'लहदा' भी सिन्धी में घना सम्बन्ध रखती है। १८६२ ई० में सिन्धी-भाषा के नवीन व्याकरणकार श्री झमटमल नारुमल ने अपनी पुस्तक के उपोद्घात में बतलाया है कि यद्यपि सिन्धी शुद्ध संस्कृतभाषा है, तथापि आठवीं शताब्दी से अरबी के साथ सम्पर्क होने के कारण सिन्धी में फारसी तथा अरबी-शब्दों का सम्मिश्रण हो गया है। उनके मतानुसार सिन्धी की शब्दसंख्या बीस हजार है, जो इस तरह में विभाजित है—

संस्कृत १२०००, देशी (संस्कृत के तद्भव गण) ३५००, फारसी २०००, अरबी २५००

इस सम्बन्ध में हमें यह बतलाने हुए प्रसन्नता होती है कि मिन्ची की नमस्त क्रियाएँ, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, प्राकृतिक और भौगोलिक नाम, पशु और पक्षियों की बोलियाँ, उद्योग-धन्धों के नाम तथा अन्यान्य आवश्यक शब्द, जो भाषा के मुख्य अंग हैं, केवल संस्कृत के ही शब्द हैं। फारसी और अरबी के केवल राजकीय, शिकार, युद्ध, सेना और औपधियों के नाम ही मिन्ची में स्थान पा सके हैं।

अतः यह निर्विवाद सत्य है कि प्रचलित अरबी-मिन्ची-लिपि अप्राकृतिक (unnatural) और अयोग्य होने के साथ-साथ अग्राह्य भी थी। किन्तु यह लगभग अस्सी वर्षों से प्रयोग में आ रही है। प्रान्त की बहुल जनसंख्या मुननिष्ठ जानि भी इसी के पक्ष में है। इस वक्त लिपि-परिवर्तन के प्रश्न को हल करना अतीव दुष्कर ही नहीं, असंभव भी है।

अतः भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पाश्चात्य नश्यता को व्यथकर मानवत्व, पतन के कगार पर खड़े हुए भी विनाशकारिणी सन्ध्या में जूझने हुए ज्ञान-मन्तानों को बचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। उसके लिए हम अधोनिहित कार्यक्रम को यथाशक्य अपनाता चाहते हैं—(१) मिन्ची-भाषा में लिखी जानेवाली नमस्त वास्तविक, सामाजिक और शिक्षाप्रद (moral) पुस्तकों देवनागरी में लिखी जायें। (२) नमस्त धरेलु पत्रव्यवहार नागरी में हो। (३) सम्पूर्ण कक्षा-तालाओं में मिन्ची, देवनागरी-लिपि में लिखाई-पढाई जाय। (४) अन्तरप्रान्तीय दम्ब, जैसे कि गुजराती, पंजाबी, दक्षिणी, सयुक्तप्रान्तीय और भाखाडी आदि, जो सिन्ध के निवासी वन चुके हैं, अनिवार्य रूप से सिन्धी को देवनागरी में पढ़ें। ३

इन सब बातों की ओर ध्यान देकर ही आज सिन्ध ने अपने प्राण में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का आवाहन किया है। अतएव हम भारतीय हिन्दी के कर्मनिष्ठ अनन्य उपासकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि इस युग अवनम पर समस्त आपदाओं को झेलते हुए भी आप सिन्ध में पधारें और भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र-भाषा हिन्दी को समुन्नत एवं पल्लवित बनाने के लिए गन्तव्य पथनिर्देश करें।

-- सिन्धु समाज के अनेक विद्वानों से भेंट करने पर विदित हुआ कि उनमें का एक समुदाय, यह जानते हुए, कि मौजूदा सिन्धी लिपि सवा सौ वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों के विरोध के बावजूद अंग्रेजी ज्ञानन द्वारा जबरन लादी गई थी, आज देवनागरी लिपि को अपनाने में, अपनी आर्थिक क्षति समझ रहा है। इस लेख से प्रेरणा लेकर उन्हें समझना चाहिए कि देवनागरी लिपि के अपनाने-मात्र से लेखको-प्रकाशकों का साहित्य नष्ट न होकर सारे राष्ट्र में फैल जायगा। मिन्ची लिपि को त्यागने की जरूरत नहीं है। उसको काइम रखते हुए, सिन्धी-साहित्य को देवनागरी लिपि में सारे राष्ट्र में प्रसारित करना राष्ट्रीय-एकीकरण एवं भाषाई सेतुकरण के लिए नितांत आवश्यक है। उपर्युक्त लेख को आज से ४०-५० वर्ष पूर्व के परिवेप में देखा जाय।

सागीत्र जा सलोक

अनुवादिका प्रा० कु० पुष्पा आसवाणी,

एम. ए., साहित्यरत्न

प्रकाशकीय

‘भुवन वाणी ट्रस्ट’ के विशाल भाषाई कार्यक्रम में ‘सिन्धी’ का समावेश अब तक नहीं हुआ यह बात पाठको को खटक रही थी। किन्तु सिन्धी तथा देवनागरी लिपि और सिन्धी तथा हिन्दी भाषा दोनों पर समान अधिकार-प्राप्त विद्वान् का सहयोग अब तक सुलभ न होने के कारण, उत्कट इच्छा होने के बावजूद, ‘वाणीसरोवर’ में इस आवश्यक स्तम्भ का शुभारम्भ न हो सका था।

हर्ष की बात है कि ‘श्री चिनाई कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड एको-नामिक्स’, बंबई की प्राध्यापिका सुश्री कुमारी पुष्पा टी आसवाणी ने इस कार्य-भार को अपने ऊपर लेकर ट्रस्ट के इस अभाव की पूर्ति कर दी। कु० आसवाणी हिन्दी तथा सोशियलाजी की एम ए, साहित्य-रत्न, लगभग एक दशक से अध्यापन-कार्य में ख्याति-प्राप्त और परम निष्णात हैं। यही नहीं, भारतीय दर्शन में उनका उल्लेखनीय अनुराग है, और यही सुयोग है जिसके फलस्वरूप अपरिमित वेदान्त-साहित्य की सगर्भा सिन्धी भाषा के ‘सामीअ जा सलोक’ जैसे जनप्रिय काव्य-संग्रह के सानुवाद लिप्यन्तरण का पुण्योदय हो रहा है। इस अनुपम सिन्धी वेदान्त-रत्न का विशद परिचय अनुवादिका के वक्तव्य में प्राप्त कीजिए।

सिन्धी भाषा की वर्णमाला में, अन्य सभी भारतीय भाषाओं की अपेक्षा, अधिक वर्ण हैं। इसमें हिन्दी के सब अक्षरों के अलावा, अरबी की समग्र वर्णमाला तथा सिन्धी भाषा के निजी चार अक्षर-विशेष भी सन्निविष्ट हैं। इनका विवरण अन्यत्र ‘सिन्धी-देवनागरी’ टेबुल में दिया

जा रहा है। लिपि के अतिरिक्त, एक ओर अरबी उच्चारणों की शैली का समावेश, तो दूसरी ओर हिन्दी प्राकृत, ब्रजभाषा, यहाँ तक कि अवधी तक के प्रयोग प्राचीन सिन्धी काव्य में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि प्राचीन सिन्धी काव्य में ब्रजभाषा और अवधी के शब्दों का वाहुल्य है, जिनके देवनागरी लिपि में प्रस्तुत होने पर, सिन्धी-भाषी की अपेक्षा हिन्दी-भाषी उनको अधिक शुद्धता से पढ़ और समझ सकते हैं। यही बात गुरुमुखी के प्राचीन काव्यों की भाषा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व सिन्धी भाषा को अरबी लिपि में लिखने की शुरुआत हुई। फलस्वरूप एक ओर तो अरबी के अनुकरण पर सिन्धी में भी मात्राओं, हलन्त और सयुक्ताक्षरों को चिह्नित न करने की पद्धति चल पड़ी, और दूसरी ओर सिन्धी-निवासी, तत्कालीन साहित्य के उद्गम-स्थान उत्तर भारत से दूर पड़ जाने के कारण, उपर्युक्त लिपि और भाषा की उथल-पुथल का सामना न कर सके और अरबी तथा ब्रजभाषा के शब्दों से धीरे-धीरे अपरिचित होने लगे। अरबी शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा। फलतः प्राचीन सिन्धी साहित्य में, और धरो में परस्पर बोली जाने वाली सिन्धी भाषा में, आज भी यद्यपि उन अवधी और ब्रजभाषा के शब्दों की भरमार है, किन्तु उन शब्दों के मूल रूप अथवा शुद्ध रूप में विकृति आ गई है।

‘श्रीलाल उडैरो (दरयासाहब)’ नामक लोकप्रिय पुस्तक के गद्यांश और पद्यांश की भाषा में अन्तर है। शुद्ध उच्चारण में प्रस्तुत किये जाने पर वह पद्यांश सिन्धी-भाषी की अपेक्षा हिन्दी-भाषी के लिए आज अधिक बोधगम्य है।

अस्तु, इन जटिलताओं के कारण शुद्ध उच्चारण और समुचित भाव-व्यञ्जना की दृष्टि से ‘सामीअ जा सलोक’ का हिन्दी-अनुवाद तथा देवनागरी-लिप्यन्तरण सामान्य कार्य न था। कु आसवाणी जैसी व्युत्पन्न विदुषी के सहयोग के बल पर ही इस मेहान् कार्य को हाथ में लेने का हम साहस कर सके हैं। ट्रस्ट उनका अनुग्रहीत है।

नन्दकुमार अवस्थी

मुख्य-न्यासी, सभापति भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-३

सिन्धी भाषा का साहित्य

सिन्धी भाषा

सिन्ध प्रान्त में बोली जानेवाली सिन्धी भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। यह ब्राह्म (विराह) अपभ्रंश से निकली है। इसके उल्लेखनीय कवि अब्दुलकरीम, शाह लतीफ, सचल और सामी आदि हैं। मूल सिन्धी भाषा की छ. उपभाषाएँ हैं— सिरैकी, विचोली, लारी, यरी, लासी और कच्छी।

सिन्धी की अपनी लिपि लण्डा (लहन्दा) है। पर अरबी के एक सशोधित एवं परिवर्द्धित रूप तथा गुरुमुखी लिपि का भी प्रयोग होता है। कहा जाता है कि गुरु अगर्दासिंह ने नागरी लिपि की सहायता से लण्डा को सुधारा और उसी का गुरुमुखी नाम रखा। सामीजी ने अपने श्लोक गुरुमुखी लिपि में ही लिखे थे, जब कि शाह लतीफ, सचल आदि मुसलमान कवियों का साहित्य अरबी-सिन्धी लिपि में मिलता है। परिस्थिति बदल गई है— सिन्धी-भाषी सारे देश में फैले हुए हैं। सिन्धी भाषा अब सिन्ध-प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। इस लिए देश मात्र की सम्पर्क-लिपि देवनागरी लिपि के माध्यम से सिन्धी-साहित्य और पठन-पाठन में अभिरुचि तेजी से बढ़ रही है।

सिन्धी साहित्य में सामीजी का स्थान

शाह, सचल तथा सामी—सिन्धी साहित्य के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। इनके सिन्धी साहित्य की त्रिमूर्ति तथा 'त्रिवेणी' कहा जाता है। सिन्धी-साहित्य-शिरोमणि शाह लतीफ अपनी रचनाओं में लौकिकता से अलौकिकता की ओर प्रवृत्त दिखाई देते हैं। लोक-कथाओं को काव्य का रूप देकर, उन्होंने न केवल लोगों का मन बहलाया है, बल्कि साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख किया है। सचल अद्वैतवादी थे। वे आत्मा तथा परमात्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं मानते थे, तभी तो उन्होंने कहा है—

“अल्हा, अल्हा छो चवी,
पाणई अल्हा ज़ाण ।”

§ 'भाषी सरोवर' के जनवरी १९७० के अंक के पृष्ठ १३ पर 'सिन्धी भाषा बनाम सिन्धी लिपि' शीर्षक लेख इस विषय में पठनीय है। सम्पादक

अर्थात् मनुष्य तू 'अल्लाह ! अल्लाह !' क्यों पुकार रहा है ? तू अपने आप को ही अल्ला (अल्लाह-परमात्मा) समझ । सचल जी जाति-पाति के कट्टर विरोधी थे और वे नमाज़ तथा रोज़े के पाबन्द न थे । वे तो प्रियतम के प्रेम स्त्री सरोवर में सदैव डूबे रहते थे । शाह तथा सचल ने सिन्ध को कुर्बान शरीफ तथा मौलाना रूम की मस्जिद आदि में परिचित कराया । सामीजी एक दार्शनिक तथा भक्त थे । उन्होंने वेदो, शास्त्रो तथा पुराणो के सार को सिन्धी भाषा में लिखकर लोगों का मार्गदर्शन किया । इनके अतिरिक्त उनके श्लोको में हमें गीता, भागवत, भक्त-गाथाओ, लोकदर्शन एवं उपनिषदों का तत्त्व मिलता है । फलतः हम कह सकते हैं कि शाह, सचल और सामी, सिन्धी साहित्य में त्रिवेणी के समान हैं, जिनके कान्य की बदौलत इस्लाम, सूफी मत एवं वेदान्त का सलिलामृत, तीन धाराओं में सम्यक् प्रवाहित हो रहा है ।

सामी का परिचय

सामीजी सिन्धी-साहित्य-गगन के सूर्य माने जाते हैं । उन्होंने अज्ञान तथा अविद्या के अन्धकार में अटकती हुई सिन्धी जनता को अपने ज्ञान के प्रकाश से सत्य का मार्ग दिखाया, तथा वेदों के गूढ़ एवं गहन रहस्यों को सरल सिन्धी भाषा में प्रस्तुत किया । यही कारण है कि वे जनता के कवि माने जाते हैं ।

सामीजी सिन्ध प्रान्त के शिकारपुर शहर के निवासी थे । उनका पूरा नाम चैनराइ वचूमल दातारामाणी लुण्ड था । उनका जन्म सन् १७८७ (सन् १७४३) में तथा मृत्यु सन् १९०७ (सन् १८५०) में हुई । वचपन से ही सामीजी के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम तथा साधु-महात्माओं के प्रति अटूट श्रद्धा थी । सामीजी के पिता श्री वचूमल एक प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी थे, फिर भी सामीजी सदैव सादा और सरल जीवन ही व्यतीत करते थे । कहा जाता है कि सामीजी कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अपने श्लोक लिखकर मिट्टी के एक घड़े में डाल दिया करते थे । उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके सुपुत्र श्री धनश्यामदासजी ने सर्वप्रथम कागज़ के उन टुकड़ों को घड़े से निकाल, लाहौर के एक प्रेस में छपाया । बाद में वे ही श्लोक अरबी-सिन्धी लिपि में प्रकाशित होकर 'सामी जा सलोक' के रूप में प्रख्यात हुए ।

श्री मेधराज, सामीजी के गुरु थे । वे वहावलपुर प्रदेश के अहमदपुर शहर के निवासी और एक पहुँचे हुए सत थे । उन्हें 'सामी', 'मगताराम', ब्रांभण (ब्राह्मण) आदि नामों से भी पुकारा जाता था । चैनराइ के हृदय में अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम एवं श्रद्धा थी । अतः अपने श्लोकों के अन्त में उन्होंने अपना नाम न लिखकर अपने गुरु 'सामी' का ही नाम लिखा है । 'सामी' उनका स्वतः का उपनाम नहीं है ।

सामीजी के दार्शनिक विचार

वेदान्त के अनुसार मनुष्य, ब्रह्म और ब्रह्माण्ड में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। एक परम शक्ति से ही यह सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ है, वही शक्ति ससार की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। उस शक्ति का न आदि है और न अन्त। सामीजी ने भी अपने श्लोको में हमें बताया है कि परमात्मा निराकार है, उसका न आदि है, न अन्त। उस निराकार परमात्मा ने ही नाना प्रकार के रूप धारण कर लिये हैं, अतः सामीजी को संसार की सभी वस्तुओं में उस का ही रूप दिखाई देता है। उस रूप को देखकर वह अपनी सुध-बुध तक खो बैठते हैं।

सामीजी तथा कबीर के आत्मा और माया संबंधी विचारों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। कबीरदासजी की तरह सामीजी भी मानते हैं कि परमात्मा का निवास मनुष्य के भीतर है पर माया के आवरण के कारण वह दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य अपने पाँच विकारों को नष्ट कर अन्तर्मुख होगा तब ही उसे उस ज्योति का दर्शन होगा। माया अत्यन्त ही प्रबल है, वह मनुष्य को मृगतृष्णा की तरह व्याकुल करती है और परमात्मा को प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाएँ उपस्थित करती रहती है। वह नाना रूप धारण कर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, अतः मनुष्य अपने सच्चे परमात्म-स्वरूप को भूलकर, उसके जाल में फँसता और अपने अमूल्य मानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है।

सामीजी मानते हैं कि ससार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं है उसी प्रकार ससार की सभी वस्तुएँ झूठी हैं। सामीजी ने ससार को वृक्ष की छाया, मृगतृष्णा तथा अस्तित्वहीन सागर के समान माना है। आत्मा, परमात्मा, माया, अविद्या, ससार आदि विषयों के अतिरिक्त सामीजी ने मानव-शरीर, गुरु-महिमा, साधु-सगति, साधुओं के लक्षण, प्रेम, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर भी अनेक श्लोक लिखे हैं।

काव्य

सरलता तथा स्वाभाविकता सामीजी के काव्य की विशेषताएँ हैं। वेदान्त के कठिन, गूढ़ एवं गहन विषयों को जिस सरलता के साथ सामीजी समझा सके हैं वैसे शायद ही कोई दूसरा कवि कर पाता। आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि वाले कवि होने के कारण प्रो० मधाराम मल्काणीजी ने सामीजी को सिन्ध का "मिल्टन" कहा है। सिन्ध के सूफी परिवेश में रहकर भी वेदान्त की ओर उन्मुख होना, सामीजी की विशेषता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सामीजी को प्रकृति में ही वेदों के खजाने

खोलने की मानो कुजी मिली थी, जिससे उन्होंने गहन तथा गभीर विषयों को सरल व सुगम बनाकर लोगों के सामने रखा ।

सामीजी ने अपने श्लोक सिरैकी उपभाषा की शिकारपुरी बोली में लिखे । सामीजी संस्कृत के तो विद्वान् थे ही, पर साथ ही साथ उन्होंने अरबी और फारसी भाषा का भी गहन अध्ययन किया था । उनके श्लोकों में संस्कृत के तत्सम एव तद्भव शब्दों के साथ-साथ अरबी, फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का भी सफल प्रयोग दिखाई देता है ।

अन्तत कहा जा सकता है कि 'सामी के श्लोक' भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से सिन्धी-साहित्य की अमूल्य निधि है । यद्यपि वे पहले दार्शनिक हैं, बाद में कवि, फिर भी उनके श्लोकों से हमें पता चलता है कि काव्य शास्त्र में भी वे पूर्ण परिचित थे । उनकी रचनाओं में उपमा तथा रूपक अलंकारों की भरमार है ।

आशा है भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, इन श्लोकों के हिन्दी अनुवाद साहित्य देवनागरी लिप्यन्तरण से न केवल सिन्धी-भाषी वरन् अखिल देश की जनता सिन्धु-प्रदेश के भाव-भाषामृत का रसास्वादन करेगी ।

श्रीगणेशाय नमः.

[ॐ]

सामीजि जा सलोक (अथवा वेदान्त-सार)

माया

माया कया मर्कट, मोहे जीअ जहान जा ।
भवनि भौसागर मे, जिचीअ पाए गट ।
कटी सभ कल्पना, समुझी कहि सुभट ।
पाए खिम्याँ खट, सामी सुम्हयो सराइ मे ॥ १-॥

माया ने ससार के जीवो को आकर्षित कर उन्हे बन्दर बना दिया है, अतः वे अपने गले में प्रपञ्च रूपी फाँसी लटका कर भवसागर में भटकते रहते हैं । सामीजी कहते हैं कि किसी सुभट (ज्ञानी ही) ने इस धोखे को सोच समझ कर काट दिया है, अब वह (ससार-रूपी) सराय में शांति की शय्या बिछाकर सो गया है ॥ १ ॥

माया करे मकर, मूर्ख मोहिया मोह साँ ।
पुठी डेई पाण खे, भवनि भौसागर ।
सामी तयो साध सगि, को दानाहु दुतर ।
पूरणु परमेश्वर, जिठो जहि अख्युनिसाँ ॥ २-॥

माया ने कपट कर, मोह से मूर्खों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया है, जिससे वे अपने आप को भूलकर भवसागर में भटक रहे हैं (गोते खा रहे हैं) । सामीजी कहते हैं कि कोई बुद्धिमान तथा ज्ञानवान् ही साधुओं के सग के सहारे पार हो गया है तथा पूर्ण परमात्मा को अपनी आँखों से देख पाया है ॥ २ ॥

माया करे मकर, मोहे मारे सभ खे ।
रखे न रतीअ जेतो, डाइणि कहिजो डर ।
को प्रेमी लघे पार पियो; भारी भौसागर ।
पूरणु परमेश्वर, सामी जिठो जहि साधसगि ॥ ३ ॥

माया कपट तथा मोह से सब को मार देती है (नष्ट कर देती है)। वह डाइन रतीमात्र भी किसी से नहीं डरती। सामीजी कहते हैं, जिस प्रेमी ने साधुओं के सत्संग से पूर्ण परमेश्वर को देखा है, वही इस भारी भवसागर से पार उतर पाया है ॥ ३ ॥

माया करे मकर, मोहे मारे सभखे ।
रखे न रतीअ जेतो, डाइणि कहिजो इर ।
सामी वचियो को सुर्मो, सुजाओ सुभर ।
पूरणु परमेश्वर, डिठो जहि आकास जाँ ॥ ४ ॥

माया धोखे से सब को आकर्षित कर मार देती है। यह डाइन रतीमात्र भी किसी से नहीं डरती। सामीजी कहते हैं कि कोई वहादुर, जागृत (ज्ञानी) और प्रेमी, जिसने पूर्ण परमात्मा को आकाश की तरह (निलिप्त होकर) देखा है, वही इस माया से बच सका है ॥ ४ ॥

माया करे मकर, मोहे मारे सभखे ।
विशी मर्दु गिचीअ मे, धुमाए धर धर ।
इस्थति रहे आकास जाँ, को साधूजनु सुभर ।
पूरणु परमेश्वर, सामी डिठो जहि सम थी ॥ ५ ॥

माया कपट से सब को आकर्षित कर मार देती है। वह (मनुष्य के) गले में प्रपञ्च रूपी फाँसी डालकर, उसे घर-घर धुमाती रहती है (अनेक जन्म भुगताती रहती है)। सामीजी कहते हैं कि किसी प्रेमी साधु जिसने सम होकर पूर्ण परमात्मा को देखा है, वही आकाश की भाँति स्थित रहता है ॥ ५ ॥

माया कया मोया, सामी जीअ जहान जा ।
हणनि वातु, वीचार रे, उठनि जाँ ओया ।
जनी ना जोया, था तर्क चलाइनि तिनिते ॥ ६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने ससार के जीवों को भ्रम (मूर्ख) बना दिया है। वे मूर्ख ऊँट की तरह (मूर्खों की भाँति) बिना सोच-विचार के मुँह चलाते रहते हैं (वकवास करते रहते हैं)। जो जानने योग्य नहीं उसपर ही वे तर्क करते रहते हैं ॥ ६ ॥

माया खसे मति, सामी विधी सभजी ।
स्वप्न जे ससार खे, मूर्ख ज्ञाणनि सति ।
कोर्युनि मे को हिकिड़ो, आशिकु थियो अपरन्ति ।
जाओ जुयो तिति, जिते तूँ माँ नाहि का ॥ ७ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सब की बुद्धि छीन ली है, यही कारण है कि वे मूर्ख स्वप्न के समान (झूठे) ससार को सत्य समझ रहे हैं। पर कोटि मनुष्यों में से किसी ही एक प्रेमी ने जागृत होकर, ससार से अलग (निलिप्त) होकर वहाँ निवास किया है जहाँ 'तू'-'मैं' की भावना नहीं है ॥ ७ ॥

माया करे गुलाम, सामी विधो सभखे ।
को नेही व्युसि निकिरी, निरविकल्पु निष्कामु ।
लधो जहि गुरु ज्ञात साँ, अन्भय आदी धामु ।
जहि मे रमता रामु, सूर्य जाँ साक्षी रहे ॥ ८ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सब को गुलाम बना दिया है। कोई निर्विकल्प, निष्काम प्रेमी ही उससे बच पाया है, जिसने गुरु के ज्ञान (उपदेश) से अन्भय आदि-धाम ढूँढ निकाला है, जिस (धाम) में राम सूर्य के समान प्रत्यक्ष तथा व्याप्त है।

[विशेष सामीजी ने ब्रह्म का निरूपण राम के नाम से किया है। इनका राम कबीर की भाँति दशरथ-पुत्र राम से भिन्न है। वह निराकार सर्वव्यापक तथा अविनाशी है।] ॥ ८ ॥

माया खसे मति, मोयो कयो माणु हुनि खे ।
जन्मु पाए जग्र मे, भवनि नाना भाँति ।
समुझी थियो सामी चए, को आशिकु उपरन्ति ।
जहिखे साध सगति, लख्य लखाई अन्भई ॥ ९ ॥

माया ने मनुष्यों की बुद्धि छीनकर उन्हें मद बना दिया है, अतः वे ससार में जन्म लेकर अनेक प्रकार से भटक रहे हैं (दुःख भोग रहे हैं)। सामीजी कहते हैं कि कोई विरला प्रेमी जिसे साधुओं के सग ने अन्तर्बोध द्वारा लक्ष्य दिखा दिया है, वही इस माया को समझकर इससे अलग रह सका है ॥ ९ ॥

माया खसे मति, मोयो कयो माणुहुनि खे ।
भोगिनि भोग भर्म जा, सामी ज्ञाणी सति ।
को सुजायो सुर्मो, उल्टी थियो उपरन्ति ।
तक्यो कयाऊँ तिति, जिते आहि न नाहिका ॥ १० ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने मनुष्यों की बुद्धि छीनकर, उन्हें मन्द कर दिया है, अतः वे झूठे भोगों को सत्य मानकर भोग रहे हैं। पर कोई

विरला जागृत वीर ही इस माया से मुख मोडकर, निश्चिन्त हो वहाँ जा
वसा है जहाँ 'है' और 'नहीं है' की भावना नहीं है ॥ १० ॥

माया खसे मति, सभजी वर्ती वेसाह साँ ।
स्वप्न जे ससार खे, सामी ज्ञाणनि सति ।
पाण पछाणनि कीनकी, अन्धा थी उपरन्ति ।
विया विआए पति, अमोलकु अकुलरे ॥ ११ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने विश्वास से सब की बुद्धि
छीन ली है (हटा ली है), अतः वे स्वप्नवत् ससार को सत्य मान बैठे हैं ।
ये अन्धे (अज्ञानी) ससार से अलग होकर भी अपने स्वरूप को नहीं
पहचानते । अमूल्य बुद्धि के होते हुए भी ये (अज्ञानी) अपनी मर्यादा खो
बैठे हैं ॥ ११ ॥

माया जगनु ठग्ये, सामी सारो वसि कयो ।
जिनिखे सायो सन्त जो, तिनिखे कीन लग्ये ।
लघे वर श्राप खो, पहुता यार अग्ये ।
जिते ज्योति जग्ये, अठई पहर अन्भई ॥ १२ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने ससार को ठग कर अपने वश में
कर लिया है, पर जिनपर सत्ता की कृपा है उनपर इस (माया) का
प्रभाव नहीं पड़ता । वे प्रेमी वरदान तथा श्राप से ऊपर उठकर वहाँ
जा पहुँचे हैं जहाँ आठो पहर आत्मप्रकाश की ज्योति जल रही है ॥ १२ ॥

माया करे वल छल, मोहिया जीअ जहोन जा ।
वहिया वभनि वह मे, कहिखे पवे न कल ।
सोटो हँयुसि सम जो, कहि साधु जन सबल ।
जहिखे प्रेम पहल, सामी पीआरी सतिगुरुअ ॥ १३ ॥

माया ने छल-त्रल से ससार के लोगो को अपनी ओर आकर्षित कर
दिया है, अतः वे अनजान बनकर उसके प्रवाह में वह रहे हैं । सामीजी
कहते हैं, पर किसी बलवान साधु ने, जिसे सतगुरु ने प्रेम की घुट्टी पिलाई
है, (उसने ही) समता रूपी डंडे से उस (माया) पर प्रहार किया है ॥ १३ ॥

माया मति मलीनु, मोहे कयो माणुहुनि खे ।
रहनि खाव ख्याल मे, अठई पहर अधीनु ।
जागी जुयो स्वरूप साँ, को प्रेमी प्रवीनु ।
जहिखे पाकु यकीनु, सामी द्विनो सतिगुरुअ ॥ १४ ॥

माया ने मनुष्यों को मोहित कर उनकी बुद्धि मलीन कर दी है, अतः वे आठो पहर झूठे स्वप्नो तथा विचारो के अधीन होकर रहते हैं। पर सामीजी कहते हैं कि कोई विरला प्रवीण प्रेमी, जिसे सतगुरु ने पवित्र विश्वास दिया है, वह ही जागृत होकर अपने स्वरूप (परमात्मा) से जा मिला है ॥ १४ ॥

माया भुलाया, भवनि जीअ भर्म मे ।
मने वेठो पाण खे, कल्पत जी काया ।
उल्टी पंहिजे घर मे, के आशिक जन आया ।
जेके जयाया, सामी पूरे सतिगुरुअ ॥ १५ ॥

माया मे (अपने स्वरूप को) भूलकर जीव, भ्रमो मे भटक रहा है, अतः वह स्वयं को 'नाशवान शरीर' ही मान बैठे हैं। पर सामीजी कहते हैं कि कुछ प्रेमी, जिन्हे पूर्ण सद्गुरु ने जागृत किया, वे ससार से मुख मोडकर अपने घर (हृदय) मे स्थित हो बैठे हैं ॥ १५ ॥

मायां भुलाए, विद्या जीअ भर्म मे ।
सामी द्रिसे कोनको, मूहु मढीअ पाए ।
जहिखे अविद्या निन्द्रमो सतिगुरु जायाए ।
सो वेही वजाए, नगारो निरखाण जो ॥ १६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने जीव को भ्रमो मे भुला दिया है, अतः वह अपने भीतर झाँककर नहीं देखता, पर जिसे सद्गुरु ने अविद्या रूपी नीद से जगा दिया है, वह बैठकर निर्वाण रूपी नगारा बजाता है (अर्थात् ब्रह्मानन्द मे मस्त रहता है) ॥ १६ ॥

माया भुलाए, विद्यो जीउ भर्म मे ।
पाण पंहिजो पाण मो, वेठो विजाए ।
अण हूदे दर्याह मे, गोता नितु खाए ।
महुं मढीअ पाए, सामी द्रिसे कोनकी ॥ १७ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने जीव को भ्रमो मे भुला (उलझा) दिया है अतः वह अपने आप को खो बैठे हैं। वह (जीव) (माया के) अस्तित्व-हीन समुद्र मे सदैव गोता खाता रहता है, पर अपने भीतर झाँककर नहीं देखता ॥ १७ ॥

माया भुलाए, विधा जीअ भर्म मे ।

अन्धो द्विसे कीनकी, मूहु मढीअ पाए ।

सामी अविद्या निन्द्र मो, सतिगुर जायाए ।

त सुखी थी खाए, अन्भय फल आकास जाँ ॥ १८ ॥

माया ने जीव को भ्रम में उलझा दिया है, अतः वह अन्धो (अज्ञानी) अपने भीतर झाँककर नहीं देखता है । पर सामीजी कहते हैं, जिसे सद्गुरु ने अविद्या की नींद से जगाया है वह आकाश की तरह सुखी हो अन्तर्ज्ञान-रूपी फल खाता है ॥ १८ ॥

माया भुलाए, विधो जीउ भर्म मे ।

अणहून्दे दर्याह मे, गोता नितु खाए ।

सामी द्विसे कीन की, मूहु मढीअ पाए ।

सतिगुर जायाए, त जायी जुरे पाण साँ ॥ १९ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने जीव को भ्रमों में उलझा दिया है, अतः वह (माया के) अस्तित्वहीन समुद्र में नित्य गोते खा रहा है, वह अपने भीतर झाँककर नहीं देखता है, पर यदि उसे सद्गुरु जागृत कर देता है तो वह अपने (परमात्मा) से जा मिलता है ॥ १९ ॥

माया भुलाए, जीअ क्या वसि पहिजे ।

कहिखे छडे कीनकी, सभ खे नचाए ।

सामी वचियो को सूर्मो, साधुअ जे साये ।

वेठो लिव लाए, चेतन चिदाकास मे ॥ २० ॥

माया ने जीव को भुला कर अपने वश में कर दिया है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको नचाती रहती है । पर सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर (ज्ञानी), साधु की कृपा से इस माया से वचता है और चेतन चिदाकाश (परमात्मा) में मस्त होकर बैठता है ॥ २० ॥

माया भुलाए, विधा जीअ जहान जा ।

नाना रूप रचे करे, वेठा ठठु ठाहे ।

पहिजे पहिजे मति खे, सभुको वडाए ।

मूहु मढीअ पाए, सामी द्विसे कीन की ॥ २१ ॥

माया ने ससार के जीवों को भुला रखा है (अपने स्वरूप से भुला दिया है), अतः वे अनेक प्रकार के रूप धारण कर आडम्बर सहित बैठे

है। सामीजी कहते हैं कि प्रत्येक (जीव) अपने-अपने मत (पथ, विचार) की प्रशंसा कर रहा है पर कोई भी अपने भीतर झाँककर नहीं देखता है ॥ २१ ॥

माया बुरी बलाइ, कहिखे छड़े कीन की ।
सामी लुटे सभखे, देई हिसु-हवाइ ।
तहिजो लेखो नाहि को, जहिखे सचुसहाइ ।
सूर्त सभही जाइ, डिसे कुलु आलम मे ॥ २२ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया दुष्ट बला (नागिन) सदृश है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती, वह लोभ-लालच आदि देकर सब को लूट लेती है। जिसे सत्य का सहारा है उसका वर्णन अकथनीय है, क्योंकि वह पूरे संसार में, प्रत्येक जगह उसी सूरत (परमात्मा) को देखता है ॥ २२ ॥

माया करे मकर, मोहे मारे सभखे ।
रहे अलेपु आकास जाँ, को निरासो निडर ।
पर्ची लधो जहि पहिजो, अन्भय आदी घर ।
सामी जर अजर, माणे मौज मुक्ति जी ॥ २३ ॥

माया ने धोखे से सब को आकर्षित कर मार (नष्ट कर) दिया है। सामीजी कहते हैं कि कोई निराश एव निडर (व्यक्ति) ही आकाश के समान निर्लिप्त रहता है (माया का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता)। उसने राजी होकर अपना अन्तर्मुख आदि-घर (वह घर जहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है) ढूँढ लिया है, अतः वह विनाश और अविनाश में भी मुक्ति का आनंद लूटता रहता है ॥ २३ ॥

माया करे मजूर, छडिया जीअ जहान जा ।
वअनि मति मर्म रे, विष्यनि काणि वहलूर ।
रहे पहिजे हाल मे, को महवती मामूर ।
जहिखे निर्मल नूर, सामी दिनो सतिगुरुअ ॥ २४ ॥

माया ने संसार के जीवों को विवश बना दिया है, अतः वे बुद्धिहीन एवं निर्लज्ज हो विषयों (के प्रवाह) में बहते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, परन्तु जिस पूर्णप्रेमी को सद्गुरु ने निर्मल प्रकाश (ज्ञान) दिया है वह अपनी हालत पर ही मस्त रहता है ॥ २४ ॥

माया जीअ मोहिया, लाडे लाए पहिजे ।
 विञ्जी ज़ारु भर्म जो, सभजा खम्भ खोहिया ।
 के पक्षी व्यसि निकिरी, उज्यलु अछोहिया ।
 बेहद जा मोहिया, डीआ दिठा जहि डील मे ॥ २५ ॥

माया ने जीवो को अपने पीछे पागल (मस्त) बना दिया है ।
 उसने भ्रम रूपी जाल फैलाकर सब के मार्ग अवरुद्ध (बन्द) कर दिये
 हैं । पर कुछ अनत को ढूँढनेवाले, शुद्ध विचारोवाले, अछूते (माया से
 अप्रभावित) उस जाल से निकल गये और उन्होंने अपने शरीर मे ही
 (ज्ञान के) दीपक देखे ॥ २५ ॥

माया भुलायो, सामी जीउ स्वरूपखों ।
 देही मने पाणखे, सन्से मँझि आयो ।
 जीए नारीअ निन्द्रू मे, ब्रालकु विआयो ।
 जाग्रये जाग्रयो, तडी कणो कल्पत न रही ॥ २६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने जीव को स्वरूप से भुला दिया है,
 अतः वह भ्रम मे पडकर अपने को शरीर ही मान रहा है । जिस प्रकार
 नारी नीद मे वालक गवाँकर बेचैन हो जाती है (पर जागृत होने पर ही
 उसकी बेचैनी नष्ट होती है) उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर ही भ्रम
 का पूरा निवारण होता है ॥ २६ ॥

माया भुलाए, विधो जीउ भर्म मे ।
 पाण पहिजो पाण मो, वेठो विआए ।
 स्वप्न मे सामी चए, कोट जन्म पाए ।
 अविद्या पटु लाहे, सामी द्विसे कीनकी ॥ २७ ॥

माया ने जीव को भ्रम मे डालकर भुला दिया है अतः वह अपने
 अह मे अपने को खो बैठता है । सामीजी कहते हैं कि इस (माया रूपी)
 स्वप्न मे वह कोटि-कोटि जन्म प्राप्त करता है किन्तु अज्ञान रूपी आवरण
 को हटाकर नहीं देखता ॥ २७ ॥

माया भुलायो, सामी जोड़े जीअ खे ।
 नागु द्विसी नोडीअ मे, दूरो ड्हकायो ।
 अणितीअ लेखे दुखे जे, सन्से मँझि आयो ।
 सतिगुर समुझायो, तडी समुझे सोझिरो पाण मे ॥ २८ ॥

माया ने जीव को अपने से जोडकर उसे भुला दिया है, अतः दूर से

ही रररी को सर्प समझकर वह भयभीत होता रहता है, दुख की चिन्ता के कारण वह भ्रमित हो गया है। पर जब उसे सद्गुरु ने ज्ञान दिया तब उसे अपने आप में प्रकाश दिखाई दिया ॥ २८ ॥

माया मकर करे, मोहे मारे सभखे ।
सामी रहे को सूमो, पापिणि खों परे ।
पीतो जहि प्रतीति साँ, प्यालो पाकु भरे ।
सभ मे दिसी ठरे, पहिजे अख्ये पाण खे ॥ २९ ॥

माया कपट से सब को मोहकर मार देती है। सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर ही इस पापिन से अपने को दूर रख सका है। जिसने विश्वासपूर्वक (ज्ञान का) पवित्र प्याला भर कर पिया है वह अपनी आँखों से सब में अपने ही स्वरूप को देखकर शीतल होता है ॥ २९ ॥

माया मचाई, कूडी रादि कल्पत जी ।
सची ज्ञाणी सभुको, छाणे नितु छाई ।
त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय मे आई ।
सामी सदाई, इस्थिति रहे आकास जाँ ॥ ३० ॥

माया ने प्रपञ्च का झूठा खेल खेला है, जिसे सब सत्य मान कर अपने मुँह में धूल डाल रहे हैं। सामीजी कहते हैं किसी विरले गुरुमुख को ही यह (माया का रूप) समझ में आया है। अब वह सदैव आकाश की भाँति (सर्वत्र-व्याप्त, सर्वमय) स्थित रहता है ॥ ३० ॥

माया मचाई, कूडी रादि कल्पत जी ।
तहि मे मोहे खलिक सभ, फाहीअ फासाई ।
त्रिले कहि गुर्मुख खे, समुझ मे आई ।
सामी सदाई, मुखि रखी मौजाँ करे ॥ ३१ ॥

माया ने प्रपञ्च का झूठा खेल रच कर, उसमें सभी लोगों को आकर्षित कर, फँदे में फँसा दिया है। सामी जी कहते हैं, किसी विरले गुरुमुख को ही वह (माया) समझ में आई है, अतः वही सदैव अन्तर्मुख हो आनन्द मनाता रहता है ॥ ३१ ॥

माया मचायो, कूडो खेलु कल्पत जी ।
तहिमे कनि तद्रूपु थी, मूर्ख मनु भायो ।
त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय मे आयो ।
सामी समायो, जल पपोटो जल मे ॥ ३२ ॥

माया ने प्रपञ्च का झूठा खेल रचा है जिसमें मूर्ख (जीव) तद्रूप होकर मनचाहा (कार्य) कर रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि किसी विरले गुरुमुख को ही (माया का रूप) समझ में आया है, तब वह जल के बुदबुदे की तरह जल में ही समा गया (अर्थात् जिस प्रकार पानी का बुदबुदा पानी से मिलकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है, उसी प्रकार गुरुमुख की आत्मा परमात्मा में लीन हो अपना अस्तित्व खो देती है) ॥३२॥

माया मचायो, भारी भेषु भर्म जो ।
तहि मे मोहे सभखे, इह दिस दौरायो ।
त्रिले कहि गुरुमुख खे, अन्भय मे आयो ।
पहिजो परायो, ख्यालु छडे खामोशु थियो ॥ ३३ ॥

माया भ्रम का अत्यन्त मोहक भेष धारण कर उसमें सब (जीवों) को आकर्षित कर उन्हें दसों दिशाओं में दौड़ाती है। पर किसी विरले गुरुमुख को वह (माया का रूप) समझ में आ जाता है, अतः वह अपने-पराये की भावना छोड़कर शान्त हो जाता है ॥ ३३ ॥

माया मति खसे, वर्ती माणुहुनि जी मोह साँ ।
शुझी शालिह अन्दर जी, कहिखे कीन दसे ।
सामी हँयुसि कहि सूमें, वेहद ब्राणु कसे ।
हर्दमि दिसी हँसे, पाणु वराए पाण साँ ॥ ३४ ॥

माया ने मोह से मनुष्यों की बुद्धि छीन ली है। वह भीतर के गूढ रहस्य को (परमात्म-स्वरूप का दर्शन) किसी को नहीं होने देती। सामीजी कहते हैं, पर जिस शूरवीर (गुरु) ने अनहद रूपी तीर कसकर मारा वह अहं छोड़कर हर जगह अपने स्वरूप को लख कर प्रसन्न हो रहा है ॥ ३४ ॥

माया मति खसे, सभजी विधी बल साँ ।
सामी अन्भय आत्मा, डेहो दूरि दसे ।
हँयुसि शटु शिचीअ मे, कहि दर्दवन्द दसे ।
हर्दमि दिसी हँसे, पाणु वराए पाण खे ॥ ३५ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने छल से सब की बुद्धि छीन ली है, अतः वह (माया) भीतर (हृदय में) स्थित आत्मा को दूर देशों में भरमाती है। जिसके गले से, किसी प्रेम से पीड़ित (गुरु) ने, (अपने) बल से (माया की) फाँसी उतार दी है, वह अपने अहं को छोड़कर सदैव अपने स्वरूप को देखकर आनन्दमान्न रहता है ॥ ३५ ॥

माया मति हरे, मोशो कयो माणुहुनि खे ।
 भवनि भौसागर मे, नाना रूप धरे ।
 को आशिकु चढियो अछते, सर्व त्यागु करे ॥
 सामी दिसी ठरे, अन्दरि ब्राह्मि आत्मा ॥ ३६ ॥

माया ने मनुष्यो की बुद्धि हर कर उन्हे मन्द बना दिया है, अतः वे नाना प्रकार के रूप धारण कर भवसागर मे भटक रहे है । सामी जी कहते हैं, पर कोई प्रेमी ही सर्वस्व त्याग कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है । वह बाहर-भीतर आत्मा को देख कर शीतल हो रहा है ॥ ३६ ॥

माया मति मोशी, मोहे कई मूढनि जी ।
 भुली भौसागर मे, भवनि था भोशी ।
 सामी मिल्यो स्वरूप साँ, को जाग्रयो जोशी ।
 अन्भय अरोशी, धिरी लघो जहि घर मों ॥ ३७ ॥

माया ने मूर्खों को मोह कर उनकी बुद्धि मन्द कर दी है, अतः वे भोगी बन, भवसागर मे भूल कर भटक रहे है । सामी जी कहते है कि कोई अरोगी (माया के रोग से मुक्त), अन्तर्जानी एव जागृत योगी ही (हृदय रूपी) घर मे प्रवेश कर अपने स्वरूप को ढूँढ उससे जा मिला है ॥ ३७ ॥

माया मवाली, कया जीअ जहान जा ।
 छडे समता सुख खे, थिया सामी सोआली ।
 लघी खाणि खुशीअ जी, कहि नेहीअ निराली ।
 खावन्द रे खाली, कयो दिसेकीन की ॥ ३८ ॥

सामी जी कहते है कि माया ने ससार के जीवो को पागल बना दिया है, अतः वे समता रूपी सुख को छोड, भिखारी बने हुए है । किसी-किसी प्रेमी ने ही अनोखे आनन्द की खान ढूँढ निकाली है । अतः वे एक कण को भी परमात्मा-रहित नहीं देखते (कण-कण मे परमात्मा को व्याप्त देखते है ॥ ३८ ॥

माया मवासी, कया जीअ जहान जा ।
 पोए भवनि पाणही, फुने जी फासी ।
 त्रिले को गुर्मुख वचियो, उतमु अभ्यासी ।
 अलखु अविनासी, सामी दिठो जहि समथी ॥ ३९ ॥

माया ने ससार के जीवो को अहकारी बना दिया है, अतः वे खुद

ही प्रपञ्च की फाँसी लटकाकर भटक रहे है। सामी जी कहते है कि कोई विरल-श्रेष्ठ अफ्यासी गुरुमुख, जिसने सम-भाव हो कर अलख अविनाशी का दर्शन किया है, वही इस (माया के बन्धन) से बच सका है ॥ ३९ ॥

माया मवासी, कया जीअ जहान जा ।
भुली भवनि पाणही, चित मे चौरासी ।
सामी कटी कहि सूर्म, फुर्ने जी फासी ।
अलखु अविनासी, जागी द्विठो जहि जोति मे ॥ ४० ॥

माया ने ससार के जीवों को अहम्-भाव-युक्त, बना दिया है, इसलिए उनका चित अपने (स्वरूप) को भूल कर चौरासी (चौरासी लाख योनियो) में भटक रहा है। सामीजी कहते है कि कोई शूरवीर, जिसने जागृत हो अलख अविनाशी ज्योति का साक्षात्कार किया है, उसने ही प्रपञ्च की फाँसी काटी है ॥ ४० ॥

माया मवासी, मोहे कयो मूढ़नि खे ।
भुली भवन पाणही, चित मे चौरासी ।
सामी बचियो को साध सगि, त्रिले वेसासी ।
अलखु अविनासी, जागी द्विठो जहि जोति मे ॥ ४१ ॥

माया ने मूर्खों को मोहकर उन्हें अहंकारी (अह-सत्ताधारी) बना दिया है, इसलिए उनका चित अपने (वास्तविक आत्म-) रूप को भूल कर चौरासी (लाख योनियो) में भटक रहा है। सामीजी कहते है कि कोई विरल-विश्वासी ही साधुओं के सत्संग से इस (माया के जाल) से बच सका है, और जागृत होकर अलख अविनाशी प्रकाश को देख सका है ॥ ४१ ॥

माया महा प्रब्रलु, जीती वजे न जीअ खो ।
विधो जहि जहान मे, अण हूँदो खौफु-खललु ।
उथन्दे वेहन्दे निड्रमे, सामी छडे न छलु ।
को गुर्मुख रहे अचलु, जहि जागी द्विठो पाणखे ॥ ४२ ॥

माया महा प्रबल है जिसने विश्व को अस्तित्वहीन बुराई तथा भयानक (मायाजाल) में डाल दिया है, अतः वह (माया) जीव द्वारा जीती नहीं जाती (जीव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता।) वह (माया) उठते-वैठते तथा नींद में भी कपट से वाज्र नहीं आती। पर

सामी जी कहते हैं कि कोई गुरुमुख जिसने जागृत हो अपने (स्वरूप) को पहचान लिया है, वह अचल रहता है ॥ ४२ ॥

माया मुझाए, मोथो कयो मूढनि खे ।

पाणु पहिजो पाण मे, वेठा विजाए ।

सामी लघो कहि सूर्मो, साधूअ जे साए ।

अन्दर उज्जलाए, मोण सुख स्वरूप जो ॥ ४३ ॥

माया ने मूर्खों को आकर्षित कर उन्हें विमूढ बना दिया है, अतः वे अपने अहं में अपने (आत्म-स्वरूप) को भूल बैठे हैं। सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर ही, साधुओं की कृपा से अपना अतस (हृदय को) उज्ज्वल कर, अपने स्वरूप का सुख भोग रहा है ॥ ४३ ॥

माया मुझाए, विधा जीअ वहण मे ।

सामी सभ खे गैव जा, गोता खाराए ।

को प्रेमी लंघे पारि पियो, मन खे मनाए ।

द्वीओ जगाए, द्विठो जहि अन्भई ॥ ४४ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने जीवों को-उलझाकर (प्रपंच रूपी) प्रवाह में डाल दिया है, वह सब को गोते खिला रही है (भटका रही है)। कोई प्रेमी जिसने मन को वश में कर, ज्ञान का दीपक जलाकर, परमात्मा को देख लिया है, वही इस (प्रवाह) से पार हो सका है ॥ ४४ ॥

माया मोह मई, कहिखे छडे कीनकी ।

विज्ञी ज्ञार भर्म जो, सभ विश्व वसि कई ।

सामी बचियो को सूर्मो, साधूअ सरणि पई ।

लोकु परलोकु ब्रई, लघे चढियो लख्यते ॥ ४५ ॥

मोहमयी माया किसी को भी नहीं छोड़ती। वह भ्रम का जाल बिछाकर सारे विश्व को अपने वश में करती है। सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर ही साधुओं का आश्रय पा कर इससे बच सका है, तथा लोक-परलोक दोनों (की लालसा) को छोड़ अपने लक्ष्य (आत्मपद-प्राप्ति) की ओर अग्रसर हुआ है ॥ ४५ ॥

माया मूहु कारो, मोहे कयो माणुहुनि जो ।

जाणनि मति भर्म रे, मूर्ख मोचारो ।

सामी रहे को सूर्मो, नभ ज्याँ न्यारो ।

जाथी जगु सारो, लै द्विठो जहि लख्य मे ॥ ४६ ॥

माया ने मनुष्यों को मोह कर उनका मुँह काला कर (उन्हे कलकित कर) दिया है। अत वे निर्लज्ज तथा बुद्धिहीन मूर्ख उस (माया) को अच्छा ही समझ रहे हैं। सामीजी कहते हैं, कोई शूरवीर जिसने जागृत होकर सारे ससार को परमात्मा में लीन (समाया हुआ) देखा है, वही नभ के समान न्यारा (निलिप्त) रहता है ॥ ४६ ॥

माया मूहु कारो, केरे मोहियो माणुहुनि खे ।
पाए भवनि था पाणही, सिचीअ में आरो ।
सामी रहे को सूर्मो, नभ ज्याँ न्यारो ।
जाथी जग्गु सारो, लै द्विठो जहिं लख्य मे ॥ ४७ ॥

माया ने लोगों को मुग्ध कर उनका मुँह काला कर दिया है। अतः वे स्वय ही गले में (प्रपच रूपी) फाँसी डालकर भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कोई वहादुर जिसने जागृत होकर सारे विश्व को परमात्मा में लीन देखा है, वही आकाश की भाँति न्यारा (निलिप्त) रहता है ॥४७॥

माया मूहु कारी, कहिसा नेवहु कीनकी ।
सभखे मारे मोचिरा, द्वेई द्वेखारी ।
सामी वचियो बलाखो, को भाग्यवानु भारी ।
जहिखे पीआरी, सतिगुरु सुर्को सचजी ॥ ४८ ॥

सामीजी कहते हैं कि इस काले मुँह वाली माया के साथ किसी का भी निर्वाह नहीं। यह अपने नानाप्रकार के झूठे रूपों को दिखा कर सब को जूतों से पीटती है। कोई महा भाग्यशाली ही, जिसे सद्गुरु ने सत्यरूपी मदिरा पिलाई है, वही इस बला (की नागिन) से बच पाया है ॥४८॥

माया मूहु कारी, मोहे मारे सभखे ।
कहिखे छडे कीनकी, द्वेई द्वेखारी ।
रहे अलेपु आकास जाँ, को भाग्यवानु भारी ।
जहिखे सुधि सारी, सामी पेई साध-सगि ॥ ४९ ॥

सामी जी कहते हैं कि इस काले मुँह वाली माया ने सब को आकर्षित कर मार दिया है। वह अपनी शक्ति से किसी को भी नहीं छोड़ती। परन्तु कोई महा भाग्यशाली जिसने साधुओं के सग से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही आकाश के समान (इस माया से) निर्लेप रहता है ॥ ४९ ॥

माया मूहु कारी, मोहे मारे सभखे ।
 कहिखे छद्म कीनकी, देही जनि धारी ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को त्रिले वीचारी ।
 सामी संभारी, जहि आदि अन्भय पहिजी ॥ ५० ॥

काले मुख वाली माया सब को आकर्षित कर मार देती है । वह किसी भी देहधारी को नहीं छोड़ती । सामीजी कहते हैं कोई विरल-विचारवान (व्यक्ति) ही, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, वही आकाश की तरह (इस माया से) निर्लिप्त रहता है ॥ ५० ॥

माया मोहे गुलाम, कया जीअ जहान जा ।
 पुठी द्वेई पाण खे, दरि दरि भरिन सलाम ।
 मस्तु रहनि महिराण मे, के नेही निष्काम ।
 जिनि खे रस्ता राम, द्विनी समुझ सामी चए ॥ ५१ ॥

माया ने ससार के जीवों को आकर्षित कर उन्हें गुलाम बना दिया है, अतः वे अपने आप को भूल कर, द्वार-द्वार सलामी बजाते रहते हैं । सामीजी कहते हैं कि कुछ निष्काम प्रेमी जिन्हे रस्ता राम (सर्वव्यापी ब्रह्म) ने ज्ञान दिया है, वे (ही प्रेम रूपी) सागर में मस्त रहते हैं ॥ ५१ ॥

माया मोहे छलु, करे कुल जहान खे ।
 सामी बचे को सूर्मो, साधूअ सगि सबलु ।
 द्विठो जहि आकास जाँ, आत्म पद अचलु ।
 मेटे सभु खललु, वर्त वेद वीचार साँ ॥ ५२ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सारे विश्व को छल से (अपनी ओर) आकर्षित कर रखा है, कोई शूखीर (ज्ञानी) ही बलवान साधु के सग से इस (माया) से बच पाता है और वह अचल आत्मपद को आकाश की भाँति (सर्वत्र व्याप्त) देखता है तथा सब प्रकार के भेद-भाव को मिटाकर वेदों के अनुसार आचरण करता है ॥ ५२ ॥

माया मोहे जगु, विधो सभु वहण मे ।
 कोरुनि मो को हिकिडो, बचियो पुरुष अलगु ।
 जहि उलटी पद अवाच जो, लिव सा लघो दगु ।
 सामी थियो सर्वगयु, चाह मिटाए चित्त जी ॥ ५३ ॥

माया ने ससार को मोहित कर उसे (भ्रम-रूपी) प्रवाह में डाल

दिया है। करोडो मनुष्यो मे से कोई एक ही पुरुष इस (माया) से अलग रह पाया है। सामीजी कहते हैं कि जो वैराग्य वृत्ति को धारण करता, तथा चित्त से 'चाह' को मिटाकर आत्मपद की राह को प्रेम से ढूँढ लेता है वही सर्वज्ञ (पूर्ण) बनता है ॥ ५३ ॥

माया मोहे मनु, मोयो कयो मूढनि जो ।
भवनि भौसागर मे, ज्ञाणी सति स्वपनु ।
सामी माणे सेज सुखु, को जाययो साधूजनु ।
परमेश्वर पूरनु, द्विठो जहि आकास जाँ ॥ ५४ ॥

माया ने मूर्खों के मन को मोह कर उन्हें मद बना दिया है, अतः वे स्वप्न को सत्य मान कर, ससार-रूपी सागर में भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि कोई जागृत साधु जिसने पूर्ण परमेश्वर को आकाश की भाँति (सर्वव्यापक-रूप में) देखा है वास्तव में वही आत्म-सुख भोग रहा है ॥५४॥

माया मोहे मनु, मोयो कयो मूढनि जो ।
भवनि भौसागर मे, धारे नाना तनु ।
त्रिले कहि गुर्मुख लधो, उल्टी आत्म धनु ।
सदाई प्रसनु, सामी रहे स्वभाव मे ॥ ५५ ॥

माया ने मूर्खों के मन को मोह कर उन्हें मूढ बना दिया है, अतः वे नाना प्रकार के शरीर (जन्म) धारण कर भवसागर में भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि किसी विरले-गुरुभक्त ने ही (ससार से) विमुख हो कर (वैराग्य धारण कर) आत्मा-रूपी धन ढूँढ लिया है, अतः वह सदैव अपने ही भावों में प्रसन्न रहता है ॥ ५५ ॥

माया मोहे मनु, मोयो कयो मूढनि जो ।
सदा कनि सामी चए, विना ज्ञाति गमनु ।
पर्ची लधो कहि पहिजो, वेसासीअ वतनु ।
मेटे जन्मु मरणु, इस्यति थियो आकास जाँ ॥ ५६ ॥

माया ने मूर्खों के मन को मोह कर उन्हें मूढ बना दिया है, अतः सामीजी कहते हैं कि वे (मूर्ख) बिना-सोच-विचार के चलते रहते हैं। पर जिस विश्वासी ने प्रेम से अपना देश (सच्चा धाम) ढूँढ निकाला है वह जन्म-मरण (के दुःख) को मिटाकर आकाश की भाँति स्थित रहता है ॥ ५६ ॥

माया मोहे मोर, डेई ओट अन्धनि खे ।
 भवनि भौसागर में, हीरो जन्मु हारे ।
 सामी सुजाया बचिया, धीर सची धारे ।
 वेहद डीओ ब्रारे, पूरणु दिठाऊ पीअ खे ॥ ५७ ॥

माया ने अन्धो (अज्ञानी मनुष्यों) को आकर्षित कर (अज्ञान की) ओट (पर्दे) में रख कर, मार (नष्ट कर) दिया है, अतएव वे हीरक (रत्न) के समान (अमूल्य मानव-) जीवन को नष्ट कर भवसागर में भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि सच्चा धैर्य धारण कर (अटल विश्वास से ज्ञान का) अखण्ड-दीपक जलाकर जो जागृत (ज्ञानवान्), पूर्ण परमात्मा को देख पाये हैं वे-ही इस माया से बच सके हैं ॥ ५७ ॥

माया मझि अपसु, त्रिले को गुर्मुखु रहे ।
 कई जहि कल्पत खों, सामी समुझी वसि ।
 कडी थिए कीनकी, मन इन्द्रियुनि जे वसि ।
 क्षिभ्यां जी खसि-खसि, धोटे पीए प्रेम सां ॥ ५८ ॥

सामीजी कहते हैं कि जिसने प्रपञ्च (की निस्सारता) को समझ कर, उससे किनारा कर लिया है, ऐसा विरला गुणभक्त ही इस (माया) से अछूता (अप्रभावित) रह पाया है। वह कभी मन-इन्द्रियों के वशी भूत नहीं होता, बल्कि सतोष-रूपी खस-खस (Poppy Seed) धोटे कर [सतोष-रूपी अमृत] प्रेम से उसे पीता रहता है (आत्मानन्द में मग्न रहता है) ॥ ५८ ॥

माया मोहे मारे, सभिनी खे सामी चए ।
 भवनि भौसागर में, बली बलु हारे ।
 को प्रेमी लघे पारि पियो, धीर सची धारे ।
 वेहदि डीओ ब्रारे, देउ दिठाई देहि में ॥ ५९ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सब को मोह कर मार (नष्ट कर) दिया है, अतः शक्तिशाली भी अपनी शक्ति हार कर भवसागर में भटक रहे हैं। पर जिसने सच्चा धैर्य धारण कर लिया है (जिसे अटल विश्वास है) तथा अनत-दीपक (ज्ञान-रूपी दीपक) जलाकर अपने आप से ही परमात्मा को देखा है, ऐसा कोई भगवत् प्रेमी ही इस (माया-रूपी सागर) से पार हो सका है ॥ ५९ ॥

माया करे मकर, मोहे मारे सभले ।
 सामी वचियो को सुर्मो, निरासो निद्रर ।
 मारे मनु मवासु, जयो जहि अजर ।
 भारी भौसागर, लघे चढियो लख्यते ॥ ६० ॥

सामीजी कहते हैं कि माया छल-कपट द्वारा सब को अपनी ओर आकर्षित कर मार (नष्ट कर) देती है। जिसने अपने अहंकार को मार कर अपना मन अविनाशी (परमात्मा) से जोड़ लिया है, ऐसा कोई निष्काम तथा निर्भय वीर ही इससे बच कर भारी भवसागर को पार कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सका है ॥ ६० ॥

माया मोहे जीअ, विधा वाच वहण मे ।
 गोता खाइनि गैव जा, विना समुझ सचीअ ।
 लघे चढियो लख्य ते, को प्रेमी प्रीति पकीअ ।
 जहिखे पर्चा पीअ, सामी सावधानु कयो ॥ ६१ ॥

माया ने जीवो को अपनी ओर आकर्षिक कर, उन्हें (प्रपंच के) तेज प्रवाह में डाल दिया है, अत वे सच्ची बुद्धि से हीन हो गैव [दुर्भाग्य] के गोते खा रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि कोई ऐसा दृढ प्रेमी जिसे प्रियतम (परमात्मा) ने प्रसन्न होकर सावधान कर दिया है वही अपने दृढ प्रेम के बल पर इस (माया) को पार कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है ॥ ६१ ॥

माया मवाली, कया जीअ जहान जा ।
 पाए भवनि पाणही, सिर मथे छाली ।
 उल्टी दिसनि कीन की, खावन्द ख्याली ।
 सामी समाली, आहे जहिजे आसिरे ॥ ६२ ॥

माया ने ससार के जीवो को पागल बना दिया है, अत वे सिर पर (भ्रम रूपी) राख डाले हुए (व्यर्थ ही) भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि वे उलट कर (ससार से विरक्त होकर) उस जानवान परमात्मा को, जिसके भरोसे सारा ससार स्थित है, नहीं देख पाते ॥ ६२ ॥

माया मघ भरी, मोहे मुझाए मति खसे ।
 सामी मोहे सभ खे, कपर करे कहरी ।
 अहिड़ी कहि गुर्मुख खे, पेई खवर खरी ।
 तमां तारि तरी, चढियो चेतन चिट ते ॥ ६३ ॥

सामीजी कहते हैं कि मद भरी माया सब (लोगो) को आकर्षित कर उन्हे उलझन में डाल कर उनकी बुद्धि हर लेती है तथा उन्हे सकट में डाल देती है, पर जिस गुरुमुख भक्त को माया के इस वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है वह कामना-रूपी सागर को पार करके (इच्छाओं से पार होकर) ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है ॥ ६३ ॥

माया सध भरी, सूरत धारे सोहिणी ।

पुठीअ लाए पहिजे कयाई खलिक चरी ।

सामी सुधर जन खे, पेई खबर खरी ।

विया सिध तरी, पहुता पूरण पद मे ॥ ६४ ॥

मदभरी माया ने सुन्दर रूप धारण करके लोगो को अपने पीछे पागल बना दिया है । सामीजी कहते हैं कि जब प्रेमी भक्तो को (माया की धोखे-बाजी का) वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब वे सिद्ध-पुरुष इस (माया) को पार कर आत्म-पद प्राप्त कर लेते हैं ॥ ६४ ॥

माया महा छलु, परे रहे को सुर्मो ।

जहिखे शीक सचे जो, चाड़ियो गुरुअ अमलु ।

सुन्ह सिधि स्वरूप खों, पासे थिए न पलु ।

एन अभेद अचलु, सामी माणिनि सान्ति सुखु ॥ ६५ ॥

महाछलिनी माया से वही शूरवीर बच सकता है जिसे श्रेष्ठ गुरु ने (परमात्मा के) सच्चे स्वरूप का अनुरागी बना दिया है । सामीजी कहते हैं कि वे (परमात्मा के) सच्चे स्वरूप से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते बल्कि वे (सदैव) मौलिक, भेदरहित एव अचल सुख-शान्ति भोगते रहते हैं ॥ ६५ ॥

माया माँउ बणी, मोहे मुसाए सभखे ।

सामी खसे सार धनु, खूह मे विज्ञे खणी ।

कयुसि गुमु ज्ञाति सा, कहि हर्जन हथुहणी ।

घर मे घर धणी, डिठो जहि अभेदु थी ॥ ६६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया माँ बनकर सब को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हे आपत्ति में डाल देती है एव सार रूपी धन छीनकर उन्हे (प्रपच रूपी) कुए में डाल देती है । पर जब कोई सत पुरुष किसी (मनुष्य) पर कृपा का हाथ रखकर, अपने ज्ञान से उस माया को नष्ट कर देता है, तब अभेद (आत्मा एव परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद न समझकर)

रूप से वह व्यक्ति अपने मनमदिर में ही मनमदिर के स्वामी परमात्मा का दर्शन पा जाता है ॥ ६६ ॥

माया मिठाई, खाई जीअ खोआरु थिया ।
भवनि भौसागर में, सामी सदाई ।
त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय में आई ।
पहिजी पराई, ताति मेंटे तद्रूप थिया ॥ ६७ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया रूपी मिठाई खाकर जीव व्यर्थ ही वदनाम हो रहे है एव भवसागर में भटक रहे हैं । यह माया किसी विरले गुरुमुख की ही समझ में आ सकती है । ऐसा ज्ञानी गुरुभक्त अपने और पराए की भावना भूलकर (परमात्मा के साथ) तद्रूप हो जाता है ॥ ६७ ॥

माया मित्रु वणी, मोहे मारे सभखे ।
रोले पहिजे राज में, सदा साणु खणी ।
सामी बचियो को सुर्मो, साधुअ जी सरणी ।
घर में घर धणी, अचलु द्विठो जहि आदिजो ॥ ६८ ॥

माया मित्र बनकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर मार (नष्ट कर) देती है, वह सभी को अपने अज्ञानरूपी राज्य में भटकाती रहती है । सामीजी कहते हैं कि जिसने अपने मनमदिर में ही मनमदिर के स्वामी परमात्मा को अचल रूप से विराजमान देख लिया है ऐसा कोई सच्चा शूरवीर ही सच्चे साधु की सगति से इस माया से बच सका है ॥ ६८ ॥

माया मिरेई, रचिया ठाह ठगीअ जा ।
मारे मूर्खनि खे, डाइणि दुख देई ।
त्रिले कहि गुर्मुख खे, सामी सुधि पेई ।
लोक परलोक ब्रई, लघे चढियो लख्य ते ॥ ६९ ॥

माया ने सब धोखे के ही ठाट रचे हैं । वह डाइन मुखों (अज्ञानी मनुष्यों) को दुख देकर उन्हें नष्ट कर देती है । सामीजी कहते हैं कि किसी विरले गुरुमुख को ही इसका भेद समझ में आसकता है जिससे वह लोक-परलोक दोनों को पार कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है ॥ ६९ ॥

माया मध मातो, सामी सभु ससारु थी ।
 कोर्युनि मे को हिकिडो, आत्म रगि रातो ।
 मिली साध सगति सा, कहि साहिबु सुजातो ।
 वारे खतु खातो, कढियाई कल्पत जो ॥ ७० ॥

सामीजी कहते है कि सारा विश्व माया के मद मे मस्त है, करोडो मे से ऐसा कोई एक ही (मनुष्य) आत्मज्ञान के रग मे रगा हुआ है जिसने साधुओ के सग से परमात्मा को पहचान लिया है तथा भाया रूपी वहीखाते को मिटा दिया है (माया से मुक्त हो वैठा है) ॥ ७० ॥

माया मति मोथी, मोहे कई मूढ़नि जी ।
 पछिन ज्ञाणी पाणखे, सदा फिरनि सोथी ।
 माणे सुख-स्वरूपजो, को जाययो जोथी ।
 अतन अरोथी, सामी रहे स्वभाव मे ॥ ७१ ॥

माया ने मूर्खों को मोहकर उनकी बुद्धि मन्द कर दी है, अत वे अपने को नाशवत् समझकर सदैव दुखी होकर भटकते रहते हैं। सामीजी कहते है कि कोई ज्ञानवान् योगी ही स्वरूप के सुख को भोगता है एवं ईर्ष्या के रोग से मुक्त होकर अपनी ही मस्ती मे मग्न रहता है ॥ ७१ ॥

माया मति मारी, लोभाए लोकनि जी ।
 खयो वतनि खुशि थी, खोआरीअ जी खारी ।
 सदा कनि समुझ रे, जतन ऐ जारी ।
 सामी चए सारी, विया विजाए आरजा ॥ ७२ ॥

माया ने लोगों को ललचाकर उनकी बुद्धि नष्ट कर दी है, अत वे प्रसन्नतापूर्वक निंदा की पिटारी उठाये हुए घूम रहे हैं। वे सदैव बिना सोच-विचार के यत्न एवं युक्तियों करते रहते हैं। सामीजी कहते है कि इसी प्रकार वे अपनी आयु गँवाकर इस ससार से चले जाते है ॥ ७२ ॥

माया मझि उदासु, त्रिले को गुर्मुख रहे ।
 जहि मिली साध सगति सा, कयो अन्तरि मुखि अभ्यासु ।
 पर्ची दिठाई पाण मे, चेतन चिदाकासु ।
 सामी ज्ञाणे नासु, जयत्रु सभु जयदीस रे ॥ ७३ ॥

जिसने साधुओ के सग से अन्तरमुख हो अभ्यास किया है ऐसा कोई विरला गुरुमुख भक्त ही माया से विमुख रह सकता है। सामीजी कहते है

कि उसने प्रसन्न हो अपने आप में ही चैतन चिदाकाश (परमात्मा) को देखा है तथा जगदीश्वर के सिवा सारे विश्व को नश्वर माना है ॥ ७३ ॥

माया मझि उदासु, त्रिले को गुर्मुख रहे ।
जहि मिली साध सगति सा, कयो अन्तरि मुख अभ्यासु ।
जीए घटनि मे आकाश, तीए साक्षी डिसे सभमे ॥ ७४ ॥

जिसने साधुओं के सग से अन्तरमुख हो, अभ्यास किया है ऐसा कोई विरला गुरुमुख भक्त ही माया से विमुख रह सकता है । जिस प्रकार अनेक घड़ों में एक ही आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार वह भी सब (जीवों) में एक ही परमात्मा को देखता है ॥ ७४ ॥

विशेष—आकाश एक है लेकिन उसकी परछाई अलग-अलग घड़ों में अलग-अलग रूप से पड़ती है, यदि बड़े को तोड़ दिया जाय तो भी आकाश नहीं टूटता (नष्ट होता) है । उसी प्रकार परमात्मा एक ही है लेकिन उसकी ज्योति सब जीवों में समाई हुई है, पर भ्रमवश मनुष्य उसे अलग ही मानता है । पर जो ज्ञानी है उन्हे आत्मा एव परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता ।

माया मझि उदासु, त्रिले को गुर्मुखु रहे ।
कयो जहि गुर ज्ञाति सा, अन्तरि मुख अभ्यासु ।
चढी डिठाई चेत ते, अन्भय जो आकासु ।
सामी ज्ञाणे नासु, द्रष्टमानु सत्सार खे ॥ ७५ ॥

सामीजी कहते हैं कोई विरला गुरुमुख ही माया से उदास रहकर गुरु के ज्ञान के सहारे, अन्तर्मुख हो अभ्यास करता है, एवं विकारों से ऊपर उठकर ज्ञानरूपी आकाश को देखता है, एव दृश्यमान ससार को नाशवान् मानता है ॥ ७५ ॥

माया मझि उदासु, रहनि साधुजन सूमा ।
अची अजगैवी लगी जिनि खे प्रेम प्यास ।
सामी मिली स्वरूप सां, यिया खिलवती खास ।
वेहद कनि विलास, चढी चैतन चिटते ॥ ७६ ॥

माया से वे गूरवीर साधुजन ही उदास रहते हैं, जिन्हे अज्ञानक ही प्रेम की अनोखी (रहस्य भरी) प्यास आ लगती है । सामीजी कहते हैं कि वे चैतन्य रूपी चट्टान पर चढकर पवित्र एव एकान्तवासी होकर

परमात्मा के स्वरूप से मिलकर, अनन्त परमात्मा के साथ विलास करते हैं (समाधि अवस्था में ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं) ॥ ७६ ॥

माया मंझि उदासु, विले को गुर्मुख रहे ।

सो द्रष्टमान सन्सार खे, निश्चे ज्ञाणे नासु ।

सामी साधसगति जो, वठे भवर जा वासु ।

जीए धटनि मै आकासु तीए साक्षी द्विसे सभ मे ॥ ७७ ॥

माया से कोई विरला ही गुर्मुख उदास रहता है एव इस दृश्यमान ससार को निश्चय ही नाशवान मानता है । सामीजी कहते हैं कि वह भ्रमर की तरह सत्सग का आनन्द झूटता रहता है, (जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस चूसता है, पर कभी भी तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार माया से विमुख जीव भी सत्सग से कभी तृप्त नहीं होता है ।) एव जिस प्रकार धड़ी में एक ही आकाश दिखाई देता है उसी प्रकार वह सभी जीवों में एक ही परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है ॥ ७७ ॥

माया मंझि उदासु, सामी रहनि सापुरुष ।

जीअण मरण दुख सुख जी, मन मे रखनि न आस ।

साक्षी ज्ञाणी सभ मे, थिया दासनि जा दास ।

कटे अविद्या फास, चढ़िया अन्भय अछते ॥ ७८ ॥

सामीजी कहते हैं कि उत्तम पुरुष ही माया से उदास रहते हैं तथा मन में जीने-मरने एव दुख-सुख की आशा से रहित रहते हैं । वे सब में परमात्मा को प्रत्यक्ष समझकर सबके सेवक बने रहते हैं और अविद्या रूपी फाँसी को काटकर ज्ञान रूपी मार्ग पर अग्रसर होते हैं ॥ ७८ ॥

माया मंझि पर्सनु, मूर्ख रहनि मति रे ।

भोगे भोगे भर्म जा, खोहनि मानुष्य तनु ।

माणे सुखु स्वरूप जो, को जाग्रयो साधू जनु ।

मेटे सभु मननु, सीतलु थियो सामी चए ॥ ७९ ॥

सामीजी कहते हैं कि बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति ही माया में प्रसन्न रहते हैं एव भ्रम के भोग भोगकर अपना मानव-शरीर व्यर्थ ही नष्ट करते हैं । कोई जागृत साधु ही चिन्तन-मनन से ऊपर उठकर शान्ति स्वरूप परमात्मा के मिलन का सुख भोगता है । (ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है) ॥ ७९ ॥

माया मझि मगनु, मूर्ख रहनि मति रे ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, नितु तके थो तनु ।
 जाथी जुयो पाणसा, को प्रेमी पूरनु ।
 जहिखे आत्म धनु, सामी दिनो सतिगुरुअ ॥ ८० ॥

माया मे बुद्धिहीन मूर्ख ही मस्त रहते हैं । वे कन्धे पर सवार मृत्यु को निरन्तर अपने शरीर की ओर ताकते हुए नही देखते हैं । सामीजी कहते हैं कि जिसे सतगुरु ने आत्म-धन दिया है वही पूर्णप्रेमी जागृत हो अपने आप (परमात्मा) से मिल सकता है ॥ ८० ॥

माया मझि मगनु, मूर्ख रहनि मति रे ।
 भोगे भोगे भर्म जा, खोहिनि मानुष्य तनु ।
 ज्ञाणे सुखु स्वरूप जो, को जाययो साधू जनु ।
 मेटे सभु मननु सीतलु थिए सामी चए ॥ ८१ ॥

मूर्ख बुद्धिहीन होकर माया मे ही मग्न रहते हैं । वे भ्रम के भोग भोगकर, अपने मानव-शरीर को नष्ट करते हैं । सामीजी कहते हैं कि कोई जागृत (ज्ञानवान्) साधु-पुरुष ही अपने स्वरूप के सुख (आत्मानन्द) को समझकर, सोच मिटाकर, शान्त हो सका है ॥ ८१ ॥

माया मझि मगनु, मूर्ख रहनि मति रे ।
 जुदा ज्ञाणी पाण खे, धानि नाना तनु ।
 सामी सिक वारनि खे, मिल्यो आत्म-धनु ॥
 अन्धय आत्म अनु, सफा कयाई सुत्तिसा ॥ ८२ ॥

मूर्ख (अज्ञानी) ही बुद्धिहीन होकर माया मे मग्न रहते हैं । वे अपने को अलग मानकर (आत्मा और परमात्मा मे भेद समझकर) नाना-प्रकार के शरीर (जन्म) धारण करते रहते हैं । सामीजी कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करने वालो को ही आत्म-धन मिल सका है, क्योंकि उन्होने ध्यान (मेडीटेशन) से आत्मज्ञान रूपी अन्न को [अज्ञान रूपी चोकर से] स्वच्छ कर दिया है । [ज्ञान मिलने के पश्चात् ध्यान एव अभ्यास से दृढ बनाया है ।] ॥ ८२ ॥

माया मझि मगनु, मूर्ख रहनि मति रे ।
 जुदा ज्ञाणी पाण खे, धानि नाना तनु ।
 सामी साणे सेज सुखु, को प्रेमी पूरनु ।
 अन्धय आत्म धनु, विरी लघी जहि धरमा ॥ ८३ ॥

मूर्ख (अज्ञानी) ही बुद्धिहीन होकर माया मे मग्न रहते है। वे अपने को (परमात्मा से) अलग मानकर नाना प्रकार के शरीर धारण करते रहते है। सामीजी कहते है कि ऐसा कोई पूर्णप्रेमी, जिसने (हृदय रूपी) धर-मे-झाँककर आत्म-ज्ञान रूपी खजाना पा लिया है, वही परमात्मा के मिलन का आनन्द प्राप्त कर सका है ॥ ८३ ॥

माया मझि मगिरूर, मूर्ख ज्ञाणनि मति रे ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, सामी सहनि सूर, ।
कालु न दिसनि कन्ध ते, थोकरे नितु कलूर ।
राजा राउ मजूर, मारे जहि मिटी कया ॥ ८४ ॥

सामीजी कहते है कि मूर्ख एव बुद्धिहीन (व्यक्ति) माया मे मग्न (धमडी) रहते है। वे ससार को सत्य मानकर दुख सहते रहते है। जो राजाओ, महाराजाओ तथा मजदूरों आदि सभी को मारकर मिट्टी मे मिला देती है, ऐसी अपनी जिन्दगी के दिनों को गिनने वाली सदा अपने कंधे पर सवार मृत्यु को भी वे लोग नही देख पाते ॥ ८४ ॥

माया मझि मस्तानु, मूर्ख रहनि केतिरा ।
कालु न दिसनि कन्ध ते कशू, बीठो कानु ।
वर्तनि वेद वीचारसा, के नेही निरअभिमानु ।
भयति दिनी भयवान, जहि खे पची पहिजी ॥ ८५ ॥

माया मे कितने ही मूर्ख-मस्त रहते है, वे अपने कंधे पर तीर-तानकर खडी हुई मृत्यु को नही देखते है। पर जिन्हे भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी भक्ति दी है वे निरभिमानी (अभिमान-रहित) प्रेमी ही सोच-समझ कर वेदों के अनुसार आचरण करते है ॥ ८५ ॥

माया मंझि मुक्ति, त्रिलो को गुर्मुख रहे ।
जहिखे दिनी सतिगुरुअ, सामी जोअ जुअति ।
सम दिसे जिति किति, अन्भय पुरुष अख्युनिसाँ-॥ ८६ ॥

सामीजी कहते है कि माया से वही विरला गुरुमुख मुक्त रहता है जिसे सतगुरु ने योग-युक्ति दी है, अतएव वह अपनी आँखों से सभी जगह अन्भय पुरुष, (परमात्मा) को देखता रहता है ॥ ८६ ॥

माया रचाई, कूडी रादि कल्पन जी ।
 त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय मे आई ।
 सामी मिली स्वरूप सा, ममत्व मिटाई ।
 सम थी सदाई, माणे मौज मुक्ति जी ॥ ८७ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने कल्पना (भ्रम) का झूठा खेल रचा है। किसी विरले गुरुमुख को ही माया का यह (नेल) समझ में आ सका है, जिसके बाद परमात्मा के स्वरूप से मिलकर, ममत्व मिटाकर, सदैव सम होकर मुक्ति का आनन्द प्राप्त कर सका है ॥ ८७ ॥

माया रचायो, कूडो ठाहु ठीअ जो ।
 सामी तहि मे सभ खे, मोहे मुझायो ।
 त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय रमु आयो ।
 पहिजो परायो ख्यालु छडे खामोगु थियो ॥ ८८ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने धोखे का झूठा ठाठ रचा है, उस (ठाट) में आकर्षित कर उसने सबको उलझन में डाल दिया है। किसी विरले गुरुमुख को ही आत्मज्ञान का आनन्द प्राप्त हो पाता है जिससे वह अपने-पराये के भाव को भूलकर शान्त हो जाता है ॥ ८८ ॥

माया सभि मोहे, जीअ कया वसि पंहिजे ।
 सामी सन्त अचाह खे, सधे कीन जोहे ।
 विधा जहिं खोहे, पजई पर पक्षीअ जा ॥ ८९ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सब जीवों को आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है पर ऐसे निष्काम (कामना-रहित) सन्तों की ओर, जिन्होंने (मन रूपी) पक्षी के पाचो ही पखो (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार) को नष्ट कर दिया है, उनकी ओर वह (माया) अपनी दृष्टि नहीं उठा सकती ॥ ८९ ॥

माया सभु माघाणु, अणहून्दो उभो कयो ।
 मूर्ख तहि मे मति रे, हणनि पहिजो पाणु ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को नेही निरब्राणु ।
 सामी सजण साणु, मिली नित मौजाँ करे ॥ ९० ॥

माया ने ऐसा अस्तित्वहीन प्रपञ्च खड़ा कर रखा है, जिसमें मूर्ख (अज्ञानी) बुद्धिहीन होकर अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। सामीजी-

कहते है कि ऐसे मे कोई (इच्छाओ से) मुक्त प्रेमी ही आकाश के समान निर्लिप्त होकर प्रियतम (परमात्मा) के साथ मौज (आनन्द) मना सकता है ॥ ९० ॥

माया रचाई, कूडी रादि कल्पत जी ।
 तहिमें मोहे मोहसाँ, सभ विश्व फासाई ।
 त्रिले कहि-गुरुमुख खे, अन्भय मे आई ।
 सामी सफाई, करे चढियो चग ते ॥ ९१ ॥

माया ने प्रपञ्च की झूठी क्रीडा रचाई है और उसमे सारे विश्व को मोह से आकर्षित करके फँसा रखा है। सामीजी कहते है कि किसी विरले गुरुमुख को ही यह समझ मे आई है जिससे वह शुद्ध होकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सका है ॥ ९१ ॥

माया सभि गुलाम, कया-जीअ जहान जा ।
 पिटनि कारण पेट जे, वडा वीर वयामि ।
 सामी बचिया के सूर्मा, निरविकल्पु निष्काम ।
 जिनिखे रम्ता राम, दिनो दसनु देहिमे ॥ ९२ ॥

माया ने ससार के सभी जीवो को अपना गुलाम बना रखा है जिससे बड़े-बड़े दृढ वीर भी पेट के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि कुछ ऐसे निर्विकल्प एव निष्कामी सूरवीर (व्यक्ति) ही, जिन्हे सर्वव्यापक राम (ब्रह्म) ने हृदय मे ही अपना दर्शन दे दिया है, इस (माया) से बच सके है ॥ ९२ ॥

माया सिद्धि कयो, अण हूदो सन्सार सभु ।
 स्वप्न मे सामी चए, जीए नाना जीउ थियो ।
 पाणु भुलाए पहिजो, सन्से मझि पियो ।
 तद्दी भमु वियो, जद्दी जाधी जुयो जोति साँ ॥ ९३ ॥

सामीजी कहते है कि जिस प्रकार जीव स्वप्न मे नाना प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार माया ने भी इस अस्तित्वहीन ससार को बनाया है (स्वप्न मे देखे हुए झूठे रूपों की तरह ही यह ससार भी झूठा ही है, जिस प्रकार स्वप्न मे वे झूठे रूप भी हमें सत्य प्रतीत होते है, उसी प्रकार यह झूठा ससार भी हमें सत्य प्रतीत हो रहा है।) अतः वह (जीव) अपने स्वरूप को भूलकर भ्रमित हो जाता है। पर जब वह जागृत होकर परमात्म-ज्योति से मिल जाता है तब उसका भ्रम नष्ट हो जाता है ॥ ९३ ॥

माया मझि मुझी पिया, सभि जीअ जहान जा ।
 मरनि मति मर्म रे, रात्यू द्रीह रञ्जी ।
 सामी कहि साधूअ जी, अविद्या आग बुझी ।
 जहिखे गाल्हि गुझी, सतिगुर दसी स्वरूपजी ॥ ९४ ॥

ससार के सब जीव माया मे उलझे हुए है । वे निर्लज्ज तथा बुद्धि-हीन हो दिन-रात (माया मे) मस्त होकर नष्ट हो रहे हैं । सामीजी कहते हैं कि उसी साधु की अविद्या रूपी अग्नि बुझ सकी है जिसे सतगुरु ने (परमात्मा के) स्वरूप की रहस्य भरी बात सुझा (समझा) दी है ॥ ९४ ॥

माया मझि मवास, मूर्ख रहनि मति रे ।
 इस्थति जाणी पाणखे, ऊन्ही रखनि आस ।
 कालु न दिसनि कन्धते, थो-सामी गणे स्वास ।
 लटे सभि लबास, खाधा जहि ख्याल साँ ॥ ९५ ॥

मूर्ख (अज्ञानी मनुष्य) बुद्धिहीन होकर माया मे घमडी बने रहते हैं, वे अपने कंधे पर सवार उस मृत्यु को नहीं देख पाते जो उनके (मनुष्यों के) श्वास गिन रही है तथा जिसने विचार मात्र से ही कितने ही शरीररूपी वस्त्र मिट्टी (नष्ट) कर दिये हैं ॥ ९५ ॥

माया मोहु रचियो, कूडो कल्पत काल जो ।
 तहिं मे जगु तद्रूपु थी, नाना भाइ नचियो ।
 को साधू जनु सुमो, बला खो बचियो ।
 आत्म सुखु सचो, सामी माणे सर्वगति ॥ ९६ ॥

माया ने काल तथा प्रपंच का झूठा मोह रचा है जिसमे सारा ससार भ्रमित होकर, नाना प्रकार से नाच रहा है । सामीजी कहते हैं कोई शूरवीर साधु ही इस नागिन से बचकर सच्चे शाश्वत आत्मानन्द को भोग पाता है ॥ ९६ ॥

माया मोहे मति मोयो कयो माणुहुनि खे ।
 भुली भवनि पाणही, खणी साणु खप्ति ।
 सामी रहे सम सदा, को आशिकु इस्थति ।
 जागी जिवु शक्ति, डिठो पाण जहान मे ॥ ९७ ॥

माया ने मनुष्यो की बुद्धि को आकर्षित कर, उन्हें मूढ बना दिया है, अतः वे अपने को भूलकर कष्टपूर्वक उधर-उधर भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि वह स्थिर प्रेमी ही सदैव सम रहता है जिसने जागृत होकर (ज्ञान प्राप्त कर) परमात्मा की सत्ता को ससार में प्रत्यक्ष देखा है (जिसे ससार के सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा के दर्शन होते हैं) ॥ ९७ ॥

माया मडे मडाणु, मोहे मारे सभखे ।
 कहिखे छडे कीनकी, खाली खुशीअ साणु ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को सामी सन्तु सुजाणु ।
 पाण वराए पाणु, जागी दिठो जहि ज्योति मे ॥ ९८ ॥

माया ने ज्ञाना प्रकार के ठाठ रचकर, सब को आकर्षित कर नष्ट कर रखा है। उसने सभी को वास्तविक (सच्चे) आनन्द से वंचित कर रखा है। सामी जी कहते हैं, वही सज्जन सन्त आकाश की भाँति (माया से) निर्लिप्त रह सकता है जिसने जागृत होकर, अपने अह से हटकर, अपने स्वरूप को उस ज्योति में देखा है ॥ ९८ ॥

माया मझि मुक्ति त्रिले को गुर्मखु रहे ।
 जहिखे इसी सतिगुरुअ, जुर्वे जी जुगति ।
 देई कडि-कल्प खे, चेतनु कयाई चिति ।
 अन्भय सुख अमिति, सामी पाए सम थियो ॥ ९९ ॥

सामीजी कहते हैं कि वही विरला गुरुमुख भक्त ही माया से मुक्त रहता है जिसे संतगुरु ने (परमात्मा से) मिलने की युक्ति बता दी है। उसने प्रपच को ताला लगाकर (प्रपच से मुख मोड़कर) अपने चित्त को चेतन (ज्ञानवान्) बना दिया है, तथा सम होकर अनत आत्म-सुख की अनुभूति कर रहा है ॥ ९९ ॥

माया सभ मोही, खलिक पहिजे ख्यालसाँ ।
 भुलाए भगवन्त खो, दोहु करे दोही ।
 सामी बचियोको साधसगि, आशिकु अदोही ।
 बोध रूप बोही, खेती जहि खामोश साँ ॥ १०० ॥

माया ने अपने आकर्षण से ससार के लोगो को आकर्षित कर उन्हें परमात्मा से अलग कर दिया है अतः वे अपराधी के समान अपराध करते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि वही दृढ प्रेमी साधुओ के सग से इस माया से बच सका है, जिसने शान्त होकर अपने (हृदय रूपी) खेत में बोध या

उपदेश रूपी वीज बोया है (जिसने हृदय में उपदेश का चिन्तन एव मनन किया है) ॥ १०० ॥

त्यागी वैरागी, माया सभि मस्तानु कया ।
सामी को त्रिले वचियो, गुर्मुखु वडभायी ।
द्विठी जहि जायी, पहिजे अख्य पाण खे ॥ १०१ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने त्यागी, वैरागी आदि सबको मदमत्त बना दिया है। कोई ऐसा विरला भाग्यशाली गुरुमुख ही इससे बच सका है, जिसने जागृत होकर अपनी आँखों से अपने आप (स्वरूप) को देखा है ॥ १०१ ॥

डाढी डेवाली, माया डाइणि डन्दरी ।
सामी कयो जहि सभखे, कृपणु कगाली ।
त्रिले को गुर्मुख रहे, खलि-खलि खो खाली ।
लूअँ लूअँ में लाली, प्रत्यक्ष द्विठी जहि पीअजी ॥ १०२ ॥

सामीजी कहते हैं कि बड़े-बड़े दातो वाली डाइन माया ने सबका दिवाला निकाल दिया है, तथा उन्हें कृपण एव कगाल बना दिया है। ऐसा कोई विरला गुरुमुख ही, जिसने कि रोम-रोम में (सर्वत्र) अपने प्रियतम की सत्ता को प्रत्यक्ष देखा है, इसके (माया के) झञ्जट से मुक्त रह सका है ॥ १०२ ॥

डाढी डेवाली, माया डाइणि डन्दरी ।
सामी कयो जहि सभखे, समुझ खसे खाली ।
को गुर्मुख जानी रहे, खलि-खलि खो खाली ।
लूअँ लूअँ में लाली, प्रत्यक्ष द्विठी जहि पीअजी ॥ १०३ ॥

सामीजी कहते हैं, बड़े-बड़े दाँतो वाली डाइन माया ने सबका दिवाला निकाल दिया है। उसने सबकी बुद्धि नष्ट करके उन्हें रिक्त (खोखला विचारहीन) बना दिया है। ऐसा कोई जानी गुरुमुख ही जिसने रोम-रोम में (सर्वत्र) अपने प्रियतम की सत्ता को प्रत्यक्ष देखा है, इस माया के झञ्जट से बच सका है ॥ १०३ ॥

डाढी डेवाली, माया द्विठी मोहिणी ।
लुटे कयाई लोक जो, खजानो खाली ।
सामी को सूरु वचियो, आशिकु अन्दाली ।
पूरे गुर पाली, दया जहिते दर्स जी ॥ १०४ ॥

मोहिनी माया सबका दिवाला निकाल देती है, उसने लोगो के (ज्ञान रूपी) खजाने को लूटकर उसे रिक्त कर दिया है (लोगो ने अपनी सारी आयु माया के पीछे प्रड़कर नष्ट कर दी है) । सामीजी कहते हैं कि दुखो को सहन करने वाला ऐसा दूढ प्रेमी ही, जिस पर कि पूर्ण गुरु ने कृपा की है तथा (परमात्मा) का दर्शन कराया है, इस (माया) से बच सका है ॥ १०४ ॥

डाढी देवाली, माया मुठी मोहिणी ।

जहिं फुरे सभि फकीर कया, खलि खलि साँ खाली ।

सामी को सावितु रह्यो, आशिकु अकाली ।

पूरे गुरु पाली, दया पहिजे सिपते ॥ १०५ ॥

मोहिनी माया ने सबको लूटकर, सबका दिवाला निकाल दिया है तथा उन्हे फकीर बना दिया है । (माया के झझट मे सभी अपना मानव-शरीर नष्ट कर बैठे हैं) । सामीजी कहते हैं कि ऐसा कोई अकाली (जिसने काल को जीत लिया है) प्रेमी शिष्य ही, जिस पर कि पूर्ण (पहुँचे हुए) गुरु ने दया की है, वही इससे बच सका है ॥ १०५ ॥

दिए द्रेखारी, माया मोहे मूढनि खें ।

समुझ खसे सामी चए, करे दिलि कारी ।

रहे अलेपु आकास जाँ, को भाग्यवानु भारी ।

जहिंखे पीजारी, सतिगुरु सुकी सार जी ॥ १०६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने तमाशा दिखाकर मूर्खों को मोह लिया है । वह (मनुष्यों की) बुद्धि को हरकर, उनके हृदय काले कर देती है (कपट से उनका मन मलीन कर देती है) । अतः ऐसा कोई महान् भाग्यशाली ही, जिसे कि सतगुरु ने आत्मरस का घूँट पिलाया है, इस (माया) से आकाश की तरह निर्लिप्त रह सकता है ॥ १०६ ॥

दिठा सभि मगनु पाणोवाणे हाल मे ।

मने वेठा मन मे, नाना भाइ मनु ।

कोयुनि मे को हिकिडो, रहे अलेपु अननु ।

जहिं जीत्यो मनु, सामी सन्तनि साँ मिली ॥ १०७ ॥

सामीजी कहते हैं कि सब (मनुष्य) अपने ही हाल मे मस्त दिखाई देते हैं, वे अपने मन मे नाना प्रकार के सोच लिए बैठे हैं । करोडो मे से ऐसा कोई एक व्यक्ति ही, जिसने कि सन्तो से मिलकर, अपने मन को जीत लिया है, निर्लिप्त एव एकरस रह सकता है ॥ १०७ ॥

द्विठा सभि दुखी, सान्ति वराए जगत में ।
 ज्ञानी ध्यानी ग्रहस्ती, माया पात्र मुखी ।
 कहिखे छद्रे कीन की, चिन्ता चाह भुखी ।
 थियरा सन्त सुखी, सन्से रे सामी चए ॥ १०८ ॥

सामीजी कहते हैं कि ससार में सभी (मनुष्य) शान्ति के सिवा दुखी दिखाई देते हैं। ज्ञानी, ध्यानी तथा गृहस्थ, सभी माया में फँसे रहते हैं। चिन्ता तथा इच्छा की भूखी (माया) किसी को भी नहीं छोड़ती, केवल सन्त ही भ्रम-रहित हो सुखी हो सके हैं ॥ १०८ ॥

अन्धनि खे ओलो, माया द्विनो मोह जो ।
 पाए भवनि पाणही, चिन्ता जो चोलो ।
 सामी सुजागनि खे, कोन्हे भय भोलो ।
 क्षमा खटोलो, पाए सुम्हया पद मे ॥ १०९ ॥

माया ने अन्धो (अज्ञानी व्यक्तियों) को मोह में फँसा रखा है अतः वे चिन्ता रूपी चोला पहनकर (चिन्ता में डूबे) भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं, पर जो जागृत (ज्ञानवान) है उन्हें किसी प्रकार का भय एवं भ्रम नहीं है, वे आत्मपद में आनन्द की सेज पर सो रहे हैं (आत्म-आनन्द में लीन है।) ॥ १०९ ॥

करे छद्वियो छलु, माया मोहिया जीअ सभि ।
 कहिखा थिए कीनकी, पापिणि पासो पलु ।
 को नेही व्युसि निकिरी, निराधार निर्मलु ।
 जहिखे वेहदि ब्रलु, सामी द्विनो सतिगुरुअ ॥ ११० ॥

माया ने छल से सभी जीवों को आकर्षित कर रखा है, यह पापिन, एक क्षण के लिए भी किसी का पिंड नहीं छोड़ती। सामीजी कहते हैं कि जिसे सतगुरु ने अनन्त शक्ति दी है, वही निर्मल स्वतन्त्र प्रेमी इस माया जाल से निकल सकता है ॥ ११० ॥

करे जीअ कर्म, फाहीअ फाथा पाणही ।
 सदा रहनि सन्सार जे, विसा मझि वहम ।
 को आशिकु चढियो अछते, छद्रे कूडा कम ।
 सामी द्विसे सम, अन्दरि ब्राह्मि ओत्मा ॥ १११ ॥

जीवो ने कर्म कर स्वय ही -अपने आप को (कर्म रूपी) फाँसी में फँसा दिया है, वे ससार के अमो में सदैव खोये हुए से रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि कोई प्रेमी ही (ससार के) झूठे कर्मों को छोड़कर, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, एव एक ही आत्मा को बाहर तथा भीतर समान रूप से देख पाया है ॥ १११ ॥

करे ठगई ठठु, माया मोहिया जीअ सभि ।
भवनि नितु भवण में, रखी हैवत हठु ।
ईहा आलिह सही करे, ग्याति गुरुअ खो वठु ।
त कठी सन्ता मठु, सामी करेई शुधि मनु ॥ ११२ ॥

माया ने बाह्याङ्गम्वर से सब जीवों को आकर्षित करे रखा है, अतः वे आतंक और अभिमान में सदैव इस ससार में भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं (ऐ मनुष्य) यह बात जानकर तू गुरु से ज्ञान ले, वही तेरे हृदय की समस्त कालिमा मिटाकर, उसे शुद्ध करेगा ॥ ११२ ॥

करे नाना छल, माया मोहे सभखे ।
काँहखे छद्रे कीन की, खाली बिना खलल ।
के नेही व्यसि निकिरी, निरासा निर्मल ।
जिनिखे समुझ सबल, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ ११३ ॥

अनेक प्रकार के छल-बल दिखा करके माया सबको आकर्षित करती है। वह किसी को भी बुराई से खाली नहीं छोड़ती (सबकी बुराई करती रहती है)। सामीजी कहते हैं जिन्हे सतगुरु ने तीक्ष्ण बुद्धि दी है, वही निर्मल तथा आशा-वासना-रहित प्रेमी इस (माया) से बच पाता है ॥ ११३ ॥

अण हूंदी रादि रची, माया मोह ममत्व जी ।
ताहि में मति मर्म रे, मूर्ख मरनि पची ।
को प्रेमी मिल्यो पीअ सा, बला खा बची ।
जाँहखे समुझ सची, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ ११४ ॥

माया ने मोह और ममता का जो अस्तित्वहीन खेल रचा है, उसमें मूर्ख बुद्धिहीन ही निर्लज्ज हो कर पचते (अर्थात् डूबते और) मरते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि जिसे सतगुरु ने सत्य को समझने की शक्ति दी है, वही प्रेमी इस माया रूपी नागिन से बच कर प्रियतम से मिल पाता है ॥ ११४ ॥

अण हून्दी हर्कत, माया रचे रासि की ।
 तर्हिमे लोक लुढी विया, मुख मन जे मत ।
 आशिक चढिया अछते, लिव सा हणी लत ।
 कटे सभ कल्पत, सीतलु थिया सामी चए ॥ ११५ ॥

माया ने अस्तित्वहीन ब्राजी (यानी खेल) रचकर तैयार किया है, जिसमे कितने ही मूर्ख मन के विचारो (मनोरथो) मे पडकर वह गये हैं । सामीजी कहते हैं पर कुछ प्रेमी भक्त ही प्रेम के वशीभूत होकर, माया को ठुकरा कर, भ्रमो को काटकर, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होकर शान्त हो सके हैं ॥ ११५ ॥

अण हूदी रादि रची, नारायण नानत जी ।
 तर्हिमे मोआ केतिरा, मुख लोक पची ।
 पादु खणी पधिरी कई, कर्हि औधूत अची ।
 जर्हिखे समुझ सची, सामी द्विनी सतिगुरूअ ॥ ११६ ॥

नारायण ने भेद (वास्तव मे आत्मा और परमात्मा मे कोई भेद नही, पर ज्ञान के अभाव मे यह भेद साफ दिखाई देता है) का अस्तित्वहीन खेल रच रखा है, जिसमे कितने ही मूर्ख (अज्ञानी मनुष्य) पचते (डूबते और) मरते हैं । सामीजी कहते हैं, जिस अवधूत (प्रेमी) को सतगुरु ने सच्ची बुद्धि (सच्चा ज्ञान) दी है वही अज्ञान के इस आवरण को हटाकर वास्तविक रहस्य का पता पा सका है ॥ ११६ ॥

खिल सां मति खसे, माया वदी जीअ जी ।
 दौड़े पर्हिजो पाणही, फाहीअ मझि फसे ।
 तर्हिखे द्विसे कीन की, जो हाजुर हरि वसे ।
 जे सतिगुरू राह दसे, तसुखी थिए सामी चए ॥ ११७ ॥

माया ने खेल ही खेल मे जीव की बुद्धि हर ली है, जिससे वह माया-जाल मे फँसकर, स्वय ही भटक रहा है । सामीजी कहते हैं कि वह (जीव) सर्वव्यापक परमात्मा को नही देख पाता, पर जब उसे सतगुरु रास्ता सुझा (वता) देता है तब वह सुखी हो जाता है ॥ ११७ ॥

काया ऐ माया, कूडी सभि कल्पत जी ।
 जीए फोटो जल मे, दर्खत जी छाया ।
 जेके जगि आया, से सामी रहिया कीन की ॥ ११८ ॥

सामीजी कहते हैं कि जल के बुदबुदे तथा वृक्ष की छाया की तरह काया एव माया का प्रपञ्च झूठा है, क्योंकि जो भी इस ससार में आये है वे सदा नहीं रह पाये हैं (बुदबुदे तथा वृक्ष की परछाई की तरह सभी मनुष्य तथा वस्तुएं अस्थिर और नाशवान हैं।) ॥ ११८ ॥

रचे मनु खललु, फाहीअ फाथो पाणही ।

सामी समुझे कीनकी, मूर्खु माया छलु ।

सान्ति न पाए मृघ जाँ, द्विसी मृधी जलु ।

तद्दी थिए अचलु, जद्दी पर्ची द्विसे पाणखे ॥ ११९ ॥

सामीजी कहते हैं कि मन ने भ्रम रचकर उसकी फाँसी में अपने आप को फँसा रखा है, वह मूर्ख मन, माया के छल-बल को नहीं समझता है। वह मृग की तरह मृगतृष्णा में शान्ति नहीं पाता। (जिस प्रकार मृग मरुभूमि में सूर्य की किरणों में चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पीछे वेचन हो दौड़ता रहता है, पर कभी शान्ति नहीं पाता, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चमकते हुए रूप के पीछे भटकता रहता है पर उसे कभी शान्ति नहीं मिलती)। पर जब मनुष्य अपने भीतर झाँककर देखता है, तभी वह स्थिरता (शान्ति) प्राप्त कर पाता है ॥ ११९ ॥

रन विधो रोलो, जुदाईअ जो जय मे ।

सामी कयाई सभ खे, पिनाए पोलो ।

कहि गुर्मख ह्युसि ज्ञान जो, गैवी गुलेलो ।

अणहून्दो भोलो, - मेटे वेठो मन मो ॥ १२० ॥

सामीजी कहते हैं इस छलिनी माया ने ससार में (ईश्वर और जीव के बीच) विछोह डाल दिया है, तथा सभी मनुष्यों को भटका कर खोखला बना दिया है (आत्म धन से वंचित कर दिया है)। कोई गुरुमुख ही ज्ञान के रहस्य का गुल्लक चलाकर अपने मन से माया के अस्तित्वहीन भ्रम को नष्ट कर सका है ॥ १२० ॥

रोलो विधो रन, जुदाईअ जो जय मे ।

मारे मुझाए सब खे, धारे नाना वन ।

सोंटो ह्युसि सम जो, कहि जायये साधूजन ।

समुझी वेद वचन, सामी चढियो चिटते ॥ १२१ ॥

इस छलिनी माया ने ससार में विछोह डाल दिया है, (आत्मा तथा परमात्मा में विछोह करा दिया है), तथा नाना प्रकार के रूप धारण कर

सबको उलझाकर नष्ट कर दिया है। कोई जागृत साधु पुरुष ही वेदों के वचनों को समझकर, समता रूपी सोटे (डंडे) से इस माया पर प्रहार कर आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सका है ॥ १२१ ॥

वजे थी वही, खलिक त पहिजे ख्याल मे ।
त्रिले कहि गुर्मुख कई सामी शालिह सही ।
चढियो अन्भय अछ ते, पजई दूत वही ।
करे राष्ट्र रही, वेगमपुरि शहर जो ॥ १२२ ॥

सामीजी कहते हैं कि मनुष्य अपने विचार-प्रवाह में वहते जाते हैं। कोई विरला गुरुमुख ही वास्तविक बात जानकर, पाँचों ही दूतों (काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार) को मारकर आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है तथा चिन्ताहीन देश का राज्य भोग सकता है (चिन्तामुक्त होकर आत्मानन्द में लीन रह सकता है) ॥ १२२ ॥

वजे सभि वहन्दी, खलिक खाम ख्याल मे ।
त्रिले कहि गुर्मुख लधी कृपा साणु कन्धी ।
चढियो चेतन चिट ते, लिवं सां लकु ब्रन्धी ।
मेटे चडी मन्दी, सामी सम सीतलु थियो ॥ १२३ ॥

लोग (माया के) व्यर्थ के विचार-प्रवाहों में वह जाते हैं। कोई विरला गुरुमुख ही (परमात्मा की) कृपा से किनारा ढूँढ पाता है (माया रूपी सागर से पार हो पाता है)। सामीजी कहते हैं कि वह प्रेम के रास्ते से ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है तथा समता अपना कर, भलाई एवं बुराई को मिटा कर शान्ति प्राप्त करता है ॥ १२३ ॥

वजे सभि वहन्दी, खलिक सभि ख्याल मे ।
सति ज्ञाणी ससार जी, विना नीर नन्दी ।
त्रिले कहि गुर्मुख लधी, कृपा साणु कन्धी ।
जहिखे प्रेम पन्धी, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ १२४ ॥

सब लोग माया के विचार-प्रवाह में वहते जाते हैं, वे जल-रहित (असार) ससार रूपी नदी को सत्य मान बैठे हैं। (असार ससार को सत्य मान बैठे हैं)। सामीजी कहते हैं कि जिसे सतगुरु ने प्रेम का उपदेश दिया है, वह गुरुमुख भक्त ही गुरु की कृपा से किनारा ढूँढ सका है। (माया रूपी सागर से पार हो सका है) ॥ १२४ ॥

वजे सभि वहन्दी, खलिक खाम ख्याल मे ।
 सति ज्ञाणी स्वप्न जी, बिना नीर नन्दी ।
 त्रिले कहि गुर्मुख लधी, कृपा साणु कन्धी ।
 मेटे चडी मन्दी, सामी जुयो स्वरूप साँ ॥ १२५ ॥

सब लोग माया के व्यर्थ के विचार-प्रवाह मे बहते जाते है । वे स्वप्न की जल-रहित (ससार रूपी) नदी को सत्य मान बैठे है (झूठे तथा असार ससार को सत्य मान बैठे है ।) सामीजी कहते हैं कोई विरला गुरुमुख ही (परमात्मा की) कृपा से (माया रूपी सागर का) किनारा पा सका है तथा भलाई एव बुराई को मिटाकर स्व-रूप (परमात्मा) से जा मिलता है ॥ १२५ ॥

वजे सभि वही, खलिक त पहिजे ख्याल मे ।
 त्रिले कहि गुर्मुख कई, सामी आरिह सही ।
 चढियो अन्भय अछते, पंजई दूत दही ।
 करे राजु रही, वेहद वेगमपुरि जो ॥ १२६ ॥

सामीजी कहते है कि सब लोग तो अपने-अपने विचार-प्रवाहो मे बहते जाते हैं; केवल कोई विरला गुरुमुख ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिससे कि वह पाँच दूतो (काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार) को मारकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है, तथा चिन्ता रहित देश का राज्य करता है । (वह उस स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ चिन्ता का नामो-निशान तक नहीं, केवल आनन्द ही आनन्द है और वह उस आनन्द का ही उपभोग करता रहता है) ॥ १२६ ॥

वजे सभि वहन्दी, खलिक खाम ख्याल में ।
 सामी लधी साध सगि, कृपा साणु कन्धी ।
 पहुतो पूरणु पद मे, काबू कम ब्रन्धी ।
 दया ददवन्दी, मुखि रखी मौजाँ करे ॥ १२७ ॥

सामीजी कहते है कि सब लोग व्यर्थ के विचार-प्रवाहो मे बहते जाते है । कोई विरला मनुष्य ही साधुओ के सग तथा कृपा से (माया रूपी सागर का) किनारा ढूँढ लेता है और अपने कर्मों के बन्धनों को काटकर पूर्णपद को प्राप्त करता है, तथा दयालु और करुणामय (दूसरो के दुख को जानने वाले परमात्मा) की ओर उन्मुख होकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ १२७ ॥

विधा जीअ लुटे, माया सभि ममत्व मे ।
 ब्रधाई ड्याईअ जे, नोडीअ साणु धुटे ।
 भर्म मझि भुली करे, रात्यू डीह भिटे ।
 सामी तड्डी छुटे, जडी पहुचे पूरणु पद ते ॥ १२८ ॥

माया ने सब जीवों को मोह में डालकर लूट लिया है, तथा उन्हें द्वेष की रस्सी से बाँध उनकी साँसों को रोक दिया है (उन्हें बेहाल कर दिया है) । वे अपने (स्वरूप) को भूलकर दिन-रात भ्रमों में भटकते रहते हैं । सामीजी कहते हैं, वे (इन भ्रमों से) तभी मुक्ति पाते हैं, जब कि पूर्णपद (आत्मपद) को प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२८ ॥

विधा जीअ लुटे, माया सभि मर्म रे ।
 ब्रधाई ड्याईअ जे, नोडीअ साणु धुटे ।
 सन्से जे सोटियुनि साँ, रात्यू-डीह कुटे ।
 को त्रिले जनु छुटे, जहिखे सामी मिल्यो सतिगुरु ॥ १२९ ॥

माया ने सब जीवों को लूटकर निर्लज्ज बना दिया है, तथा उन्हें द्वेष की रस्सी से बाँधकर, उनकी साँसों को रोक दिया है (उन्हें बेहाल कर दिया है) । वह दिन-रात उन्हें भ्रम के डंडे से कूटती रहती है । सामीजी कहते हैं, जिस विरले-पुरुष को सद्गुरु मिल जाता है, वही इस (माया) से मुक्ति पाता है ॥ १२९ ॥

विधा सभि केरे, माया जीअ महल मों ।
 छड्याई छल वल साँ, हिर्स मझि हेरे ।
 वेठी मूहु फेरे, सामी चए स्वरूप खो ॥ १३० ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सब जीवों को महल (आत्मपद) से गिरा दिया है (आत्मानन्द से वंचित कर दिया है) । इस (माया) ने सब को छल या कपट से लालच में फँसा दिया है, अतः सभी लोग (परमात्मा के) स्वरूप से मुँह मोड़ बैठे हैं ॥ १३० ॥

डे नितु माया मार, करे जेरि जीअनि खे ।
 भवनि भौसागर मे, रोजनि जारौ जार ।
 कथुमि गुमु ग्याति साँ, कहि हर्जन हुष्यार ।
 जहिखे गुनि मन्भार, सामी दिनी सतिगुरुअ ॥ १३१ ॥

माया जीवों को अपने अधीन कर, उन्हें सदैव मार देती रहती है अतः वे अध्रु वहाने हुए अत्यन्त दुखी होकर भसागर-सागर में भटकते रहते हैं । सामीजी कहते हैं जिस हरि के प्रवीण भक्त को सद्गुरु ने-

ज्ञान व बुद्धि दी है, वह अपने ज्ञान से उस (माया) को लुप्त कर देता है (माया से मुक्त हो जाता है) ॥ १३१ ॥

नाना रूप धरे, माया मोहे सभखे ।

भोग भोगाए भर्म जा, फुरे फकीरु करे ।

त्रिलो को गुर्मुख रहे, प्रेमी पाकु परे ।

जहि द्वे नजर भरे, सामी द्विठो सतिगुरुअ ॥ १३२ ॥

माया नाना प्रकार के रूप धारण कर, सब (जीवो) को आकर्षित करती है तथा उन्हें भ्रमो के भोग भुगताकर, (विषय-वासनाओ मे उलझा कर) और लूटकर फकीर बना देती है (आत्म-धन से वंचित कर देती है)। सामीजी कहते हैं पर पवित्र, विरला प्रेमी गुरुमुख व्यक्ति ही जिसे कि सद्गुरु ने (दया) दृष्टि से देखा है, वही इस (माया) से दूर रहता है ॥ १३२ ॥

नाना रूप धरे, माया मोहियो सभखे ।

सामी वचियो को सूर्मो, सतिगुरु सम्भारे ।

जाद्रे निहारे, ताद्रे सजणु सामुहो ॥ १३३ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने नाना प्रकार के रूप धारण कर सबको आकर्षित कर लिया है, पर कोई शूरवीर (ज्ञानी) जिसे सद्गुरु ने याद किया है (जिस पर सद्गुरु की कृपा है) वह इस (माया) से बच गया है, अतः अब वह जहाँ भी दृष्टि उठाता है, वहाँ उसे सामने प्रियतम (परमात्मा) ही दिखाई देता है ॥ १३३ ॥

पछिन्ता पलीतु, कया जीअ जहान जा ।

कोर्युनि मे को हिकिडो, रहे अलेपु अतीतु ।

पर्ची लधो जहि पहिजो, आदी अन्भय मीतु ।

सदाई सुर्जीतु, सामी रहे स्वभाव मे ॥ १३४ ॥

सामीजी कहते हैं कि नश्वर-मायावी प्रपच ने ससार के जीवो को पलीत (अपवित्र) कर दिया है। करोडो मे से कोई एक ही इस (माया) से अलग एव निर्लिप्त रहता है। जिसने प्रेम से अपना आदि-ज्ञान रूपी मित्र ढूँढ लिया है। (जिसने आत्मज्ञान को ही अपना मित्र बना लिया है), वह सदैव जागृत होकर अपने ही भावो मे (मस्त) रहता है ॥ १३४ ॥

पछिन्ता पलीतु, कया जीअ जहान जा ।

सामी थियो को साध सगि, प्रेमी परम पुनीतु ।

जागी जहि जुगति साँ, जीत्यो मनु अजीतु ।

तन मे तुर्यातीतु, प्रत्थु द्विसे पाणखे ॥ १३५ ॥

सामीजी कहते हैं कि नश्वर-मायावी प्रपच ने ससार के जीवों को पलीत (अपवित्र) कर दिया है। वह परम प्रेमी ही साधुओं के सग से इस (माया) से पवित्र (अप्रभावित) रह सका है जिसने जागृत होकर (ज्ञान की) युक्ति से अजीत मन को जीत लिया है एव अपने शरीर (आप) में ही साक्षात् चेतन परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है ॥ १३५ ॥

पछिन्ता पिटाए, मारे मूर्खनि खे ।
पाणु पहिजो पाण मे, वेठा विआए ।
मुत्ह सिधि स्याणनि डिठो, उल्टी लिव लाए ।
पूरणु पद पाए, सामी माणनि सान्ति सुखु ॥ १३६ ॥

नश्वर-मायावी प्रपच मूर्खों (अज्ञानी लोगों) को भटका-भटका कर मार (नष्ट कर) देता है। वे अपने अह में अपने आप (स्वरूप) को खो बैठे हैं। सामीजी कहते हैं कि बुद्धिमानों ने (ससार से) विरक्त होकर, प्रेम से अपने आप (परमात्मा) को देखा है अतएव वे पूर्ण-पद प्राप्त कर आत्म-सुख लूट रहे हैं ॥ १३६ ॥

पिटीअ खो पालो, त्रिलो को गुर्मुख रहे ।
जहिखे दिनो सतिगुरुअ, निर्भय नवालो ।
करे न कतर जेतो, कल्पत कशालो ।
सदा सुखालो, सम वर्तो सामी चए ॥ १३७ ॥

दुष्टा माया से वही विरला गुरुमुख दूर रहता है, जिसे सद्गुरु ने निर्भय बना देने वाला (ज्ञान का) उपदेश दिया है। सामीजी कहते हैं कि वह रत्ती भर भी कष्टदायिनी (माया) का कष्ट नहीं उठाता है बल्कि समता का व्यवहार कर, सदैव सुखी रहता है ॥ १३७ ॥

फाहीअ विन फथो, सभुको माया मोह मे ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, मूर्ख हणनि मथो ।
त्रिले कहि गुर्मुख जो, सामी भर्मु लथो ।
लोई शाल खथो, ज्ञाणे अन्भय उन जो ॥ १३८ ॥

सब (जीव) माया-मोह की फन्द-रहित (झूठी) फाँसी में फँस गये हैं। (माया की झूठी एव काल्पनिक फाँसी में फँस गये हैं)। वे मूर्ख ससार को सत्य मानकर व्यर्थ ही अपना सिर खपा रहे हैं (कष्ट उठा रहे हैं)। सामीजी कहते हैं उसी विरले-गुरुमुख का ही भ्रम दूर हुआ है जिसने कम्बल, शाल तथा कफन को एक ही ज्ञान रूपी उन

से बना हुआ समझ लिया है। (जो सब मनुष्यों में एक ही आत्मा का दर्शन कर प्रेम करता रहता है वही आत्मज्ञानी है।) ॥ १३८ ॥

फाहीअ रे फाथी, खलिकत ख़ाम ख़्याल मे ।
सामी मारे सभ खे, स्वप्न जो हाथी ।
जागी कर्हि जतन रे, ओति पोति लाथी ।
सदा सग साथी, द्रिसे अन्भय आत्मा ॥ १३९ ॥

सामीजी कहते हैं कि सभी लोग विचारों की फन्द-रहित झूठी फाँसी में फँस गये हैं, स्वप्नवत् (संसार-रूपी) हाथी सब को मारता रहता है (सांसारिक बातों में ही अपना अमूल्य जीवन नष्ट करते रहते हैं)। किसी एक जागृत व्यक्ति ने ही बिना यत्न (आसानी से यह झूठा आवरण हटा दिया है। वह सदैव आत्मा को ही अपने साथी के रूप में देखता है ॥ १३९ ॥

फुरे फिकिल साणु, सभखे माया मोहिणी ।
लड्डू खाराए लोभ जो, करे महवत माणु ।
रहे अलेपु आकास जाँ, को साधू जनु सुजाणु ।
पले रख्याऊ पाणु, सामी भेद भम खौ ॥ १४० ॥

मोहिनी माया ने सब (जीवों) को अपने फँदे में डालकर लूट लिया है। वह झूठे प्रेम से सब को लोभ के लड्डू खिलाती है। सामीजी कहते हैं, कुछ सज्जन साधु-जन ही भेद तथा भ्रम से अपने को दूर रखकर, आकाश की तरह निर्लिप्त रहते हैं ॥ १४० ॥

ब्रधनि खे ब्रोडे, थी सामी लहर समुन्द्र जी ।
तिनिखे चए कीन की, जे सन्त छद्रिया छोडे ।
वेठा मूहु मोडे, जगत खो, जगदीस द्वे ॥ १४१ ॥

सामीजी कहते हैं (माया में) वैधे हुए लोगों को समुद्र की लहर (सांसारिक झझट) डुवो देती है। पर जिन्हे, सन्तों ने (माया से) मुक्त कर दिया है, उनका वह कुछ भी नहीं विगाडती है, अत वे संसार से मुख मोड कर जगदीश्वर की तरफ मुख किये बैठे हैं ॥ १४१ ॥

ब्रधी कयो ब्रान्हो, माया मूर्खनि खे ।
खसे ख़ाम ख़्याल साँ, खिम्या खजानो ।
सामी बचियो साध सगि, को दर्दबन्द दानो ।
निर्भय निशानो, द्रिठो जर्हि अन्भई ॥ १४२ ॥

माया ने मूर्खों को बाँध कर गुलाम बना दिया है। वह व्यर्थ के विचारों से (उन्हे व्यर्थ के विचार प्रवाह में उलझाकर) उनका आत्मिक खजाना छीन लेती है। सामीजी कहते हैं कि कोई बुद्धिमान् प्रेमी ही साधुओं के सग से इस (माया) से बच गया है तथा अन्तर्मुख हो कर निर्भय निशान (निर्भय बना देने वाले परमात्मा को) देख लिया है ॥ १४२ ॥

ब्रह्मो सभु जहानु, माया फासीअ फन्द रे ।
 पर्ची रहनि पिण्ड साँ, भुलाए भग्नवानु ।
 जागी कठनि कीन की, अन्दर मो अभिमानु ।
 को सामी पुरुष सुजानु, समुझी चढियो सीर ते ॥ १४३ ॥

माया ने सारे विश्व को बिना फन्दे वाली फाँसी से बाँध लिया है अत वे (ससार के लोग) परमात्मा को भूल कर शरीर में ही प्रसन्न रहते हैं (शरीर से ही प्रेम करते हैं)। सामीजी कहते हैं कि वे जागृत हो कर हृदय से अभिमान नहीं निकालते हैं, केवल कोई सज्जन पुरुष ही सोच समझकर परमात्मा की ओर उन्मुख होता है ॥ १४३ ॥

ड्याईअ मझि बुडी, मूर्ख मोआ केतिरा ।
 सामी को साधू लघे, पियो कृपा साणु कुडी ।
 चाढी जहि गुर ग्याति साँ, गगन मझि गुडी ।
 तोडे करे लाडु, लुडी, ताभी सीतलु रहे स्वभाव मे ॥ १४४ ॥

कितने ही मूर्ख द्वैत (रूपी समुद्र) में डूब कर मर गये हैं। सामीजी कहते हैं कोई साधु ही (परमात्मा की) कृपा से छलाँग मार कर पार हो गया है एव गुरु के ज्ञान से उसने अपने प्राण दसवे द्वारों में चढा दिये हैं। यद्यपि लटके वाली (माया) उससे लाड-प्यार करती रहती है (उसे अपनी ओर आकर्षित करती है) फिर भी वह अपने ही भावों में शीतल (शान्त) रहता है ॥ १४४ ॥

† दसवाँ द्वार—मानव-शरीर के अन्दर नौ छिद्र हैं, जिनमें दो छिद्र नाक के हैं, दो कान के हैं, दो आँखों के हैं, एक मुँह, एक लिंग, एक गुदा का। दसवाँ द्वार ब्रह्मरन्ध्र कहलाता है। यह मन्तक के मध्य में माना जाने वाला एक छेद है, जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना माना जाता है। जो साधक ब्रह्मरन्ध्र की माधना का योग है, वही ज्ञानी कहलाता है।

ड्याईअ मझि व्रोड़े, माया छदियो मूढनि खे ।

मरनि मति मर्म रे, सदा सिरु फोडे ।

को प्रेमी लघे पारि पियो, सामी मुहु मोडे ।

वेठो वज्जु खोडे, आदी अन्भई वर मे ॥ १४५ ॥

माया ने मूर्खों को द्वैत (की भावना) में डुवो दिया है अत वे निर्लज्ज एवं बुद्धिहीन हो अपना सिर फोड़कर (कण्ठ उठाकर) मर रहे हैं। सामीजी कहते हैं कोई प्रेमी ही (माया से) मुख मोड़कर (द्वैत रूपी समुद्र से) पार हो गया है तथा अपने आदि ज्ञान (आत्मिक ज्ञान) रूपी घर में घूनी रमाकर बैठा है ॥ १४५ ॥

विना गप गपी, पिया सभि जीअ जहान जा ।

मरनि मति मर्म रे, खपित मझि खपी ।

कहि सुजागे सुर्मो, कल्पन झडि कपी ।

जहि खे गाल्हि छिपी, सामी बुधार्ड सतिगुरुअ ॥ १४६ ॥

ससार के सब जीव (माया के) झूठे कीचड़ में फँस गये हैं। वे निर्लज्ज तथा बुद्धिहीन होकर, (माया के) झञ्झट में अपने आप को खपा-खपा कर मार रहे हैं (नष्ट कर रहे हैं)। सामीजी कहते हैं उसी जागृत शूरवीर (ज्ञानी व्यक्ति) ने ही कल्पना की गाँठ काट ली है जिसे सद्गुरु ने छिपी हुई बात (ज्ञान का रहस्य) बता दी है ॥ १४६ ॥

विना गप गपी, पिया सभि जीअ जहान जा ।

मरनि मति मर्म रे, खपित मझि खपी ।

कहि सुजागे सुर्मो, सामी कल्प कपी ।

जहिखे छुटे छिपी, लख्य लखाई अन्भई ॥ १४७ ॥

ससार के सब जीव (माया के) झूठे दलदल में फँस गये हैं। वे निर्लज्ज एवं बुद्धिहीन होकर, (माया के) गोरख-घघे में अपने को खपा-खपाकर (कण्ठ उठाकर) मार रहे हैं (नष्ट कर रहे हैं)। सामीजी कहते हैं, उसी जागृत शूरवीर (ज्ञानी) ने कल्पना (प्रपञ्च) को काट दिया है जिसे मुक्त (माया से मुक्त सद्गुरु) ने अन्तर्ज्ञान का लक्ष्य (रास्ता) दिखा दिया है ॥ १४७ ॥

विना ज्ञाति गुलाम, मूर्ख माया जा थिया ।
 हर्दमि हथ ब्रधी करे सामी कनि सलाम ।
 रहनि अलेपु आकास जाँ, के नेही निरखाण ।
 जिनिखे रन्ता राम, पाण लखायो पाण मे ॥ १४८ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख ज्ञान के अभाव में माया के गुलाम बन गये हैं। वे सदैव हाथ बाँधकर (गुलामों की तरह) सलाम करते रहते हैं। पर कुछ (माया से) मुक्त प्रेमी, आकाश के समान निर्लिप्त रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापक ब्रह्म ने अपने आप को दिखा दिया है (उन्होंने अपने भीतर ही परमात्मा का दर्शन कर लिया है) ॥ १४८ ॥

विना डर डरी, मूर्ख मरनि ममत्व मे ।
 मृध तृष्णा जे जल जी, सधनि न सिन्धु तरी ।
 स्थाणनि खे सामी चए, पेई खबर खरी ।
 सटे भर्म भरी, माणनि सुखु स्वरूप जो ॥ १४९ ॥

मूर्ख (अजानी लोग) ममता में पडकर, (माया के) झूठे भय से भयभीत होकर मर रहे हैं। वे मृगतृष्णा के जल रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। (जिस प्रकार मरुभूमि में प्यासा मृग चमकती हुई रेत को पानी समझकर, अपनी प्यास मिटाने के लिए दौड़ता ही रहता है, पर कभी भी तृप्त नहीं होता और अन्त में अपने प्राण तक खो बैठता है, उसी प्रकार ससार के लोग चमकती हुई रेत के समान माया के पीछे पडकर अपने आप को नष्ट कर देते हैं, पर कभी भी शान्ति प्राप्त नहीं कर पाते अर्थात् माया से मुक्त नहीं होते हैं।) सामीजी कहते हैं पर बुद्धिमानों (ज्ञानवानों) को वास्तविक वात का पता लग गया है, अतः वे भ्रम रूपी गठरी को पटककर (माया से मुक्त होकर) स्व-रूप का मुख भोग रहे हैं (ब्रह्मानन्द में मस्त हैं) ॥ १४९ ॥

विना डर डरे, ज्ञातु सभोई जीअ मे ।
 नागु ज्ञाणी नोडीअ खे, सधे न धीर धरे ।
 वह्यो वजे वीचार रे, कूडी कल्प करे ।
 जन्मे ऐ मरे, स्वप्न मे सामी चए ॥ १५० ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार हृदय में झूठे भय से भयभीत हो रहा है। (भ्रम के कारण) वह रस्सी को सर्प मान कर अधीर हो उठा है तथा झूठे भ्रमों में विचारहीन होकर वह रहा है। और (इस प्रकार) स्वप्न में ही जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त करता रहता है ॥ १५० ॥

विना डर डरे, जअतु सभोई जीअ मे ।
 पछिन्न जाणी पाण खे, जन्मे नितु मरे ।
 पूरणु डिसे पीअ खे, को नेही नेण भरे ।
 जंहिते हथु धरे, सामी पूरो सतिगुरु ॥ १५१ ॥

सारा ससार हृदय में झूठे भय से भयभीत हो रहा है, वह अपने को क्षणभंगुर मानकर सदैव जन्म एव मृत्यु को प्राप्त होता रहता है (वास्तव में आत्मा न मरता है, न जन्मता है, केवल शरीर ही जन्म-मरण के चक्कर में रहता है, पर माया के कारण मनुष्य अपने को आत्मा न मानकर नश्वर-शरीर ही मान बैठता है और सदैव भयभीत होता रहता है) । सामीजी कहते हैं पर कोई प्रेमी जिस पर सद्गुरु ने अपना पूरा हाथ रखा है (दया की है) वह नेत्र भरकर (जी भर कर) पूर्ण प्रियतम को देखता रहता है ॥ १५१ ॥

विना मुख खाई, सन्सो वियो सन्सार खे ।
 कहिजी चले कोन का, स्याणप चतुराई ।
 इहा आलिह समुअ मे, कहि गुर्मुख खे आई ।
 तहिजी समाई, सामी सुति स्वरूप मे ॥ १५२ ॥

मुख-रहित भ्रम ने ससार को निगल लिया है, उसके आगे किसी की भी विद्वत्ता तथा चतुराई नहीं चलती है । सामीजी कहते हैं पर जिस गुरुमुख ने यह (रहस्यपूर्ण) बात समझ ली है, उसकी बुद्धि (परमात्मा के) स्वरूप में समा गई है । (वह स्वरूप से तद्रूप हो गया है) ॥ १५२ ॥

भारी पटु पियो, अअयो वाच अवाच जो ।
 साक्षीअ खे सामी चए, तहि जोडे जीउ कयो ।
 अणहून्दे दर्याह जे, वह मे वजी पियो ।
 जडी साधूअ सगि थियो, तदी जात्री जुयो पाण मे ॥ १५३ ॥

सामीजी कहते हैं कि अवाच (अकथनीय परमात्मा) के आगे माया का भारी आवरण आ पडा है, जिससे जीव ने साक्षात् (आत्मा) को शरीर से जोड़ लिया है (माया के कारण जीव अपने को आत्मा न मानकर नश्वर शरीर ही मान बैठता है) वह (माया के) अस्तित्वहीन समुद्र के प्रवाह में जा पडा है । पर जब उसे साधुओं का सग प्राप्त हुआ, तब वह जागृत हो अपने आप (परमात्मा) से जा मिला है । ॥ १५३ ॥

भारी हिक वला, वेढे वेई सभखे ।
 जोडेजीअनि खे, थी हणे रात्यू ड्रीह खला ।
 मोडे मूहु मुठीअ खो, वेठा के त्रिला ।
 जिनिखे जान कला, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ १५४ ॥

एक अत्यन्त ही बड़ी नागिन (माया) ने सबको घेर रखा है । वह जीवो को बाँधकर, दिन-रात उन्हे डक मारती रहती है (वेचैन और दुखी बनाती है ।) सामीजी कहते हैं पर जिन विरले-मनुष्यो को सद्गुरु ने जान की कला सिखाई है (उपदेश दिया है), वे इस दुष्टा से मुख मोड बैठे हैं ॥ १५४ ॥

भुली सभु सन्सार, देही मने पाणखे ।
 जन्मे, मरे दुख सहे, छडे न अहकार ।
 त्रिले कहि गुर्मुख कयो, वास्तव वीचार ।
 द्विसी साक्षी सार, सन्मुखु थियो सामी चए ॥ १५५ ॥

ससार के सब लोग (माया मे) अपने (स्वरूप) को भूलकर, अपने आपको शरीर मान बैठे हैं । वे दुख सहन कर, जन्मते एव मरते रहते हैं पर फिर भी अहकार नहीं छोडते हैं । सामीजी कहते हैं विरले-गुरुमुख ने ही वास्तविक विचार कर अपने सम्मुख साक्षात् परमात्मा को देखा है ॥ १५५ ॥

भुली हिन वन्दे, खासु खजानो गुमु कयो ।
 खणी विधाई पाण खे, धिके मंझि धन्धे ।
 ड्रीओ वारे घर जो, द्विठो कीन अन्धे ।
 प्री पाण कन्दे, सहायता सामी चए ॥ १५६ ॥

यह वन्दा (माया मे) अपने आप को भूलकर, विशेष निधि (ज्ञान का खजाना) से हाथ धो बैठे हैं । इसने स्वय ही अपने को (माया के झझट मे धकेल दिया है । इस अन्धे (अज्ञानी) ने (हृदय छपी) घर मे (ज्ञान का) दीपक जलाकर नहीं देखा है । सामीजी (मनुष्य को उत्साहित करके) कहते हैं कि परमात्मा स्वय आकर तेरी सहायता करेगा । (यदि तू ज्ञान का दीपक जलाने की कोशिश मात्र करेगा ।) ॥ १५६ ॥

महा प्रवल ज्ञाणु, माया महवूवनि जी ।
 सामी सभ कहि जो, जहि भुलायो पाणु ।
 साक्षी रहे माणु, सो नजरि अचे कीन की ॥ १५७ ॥

सामीजी (मनुष्यो से) कहते हैं कि प्रियतम की माया को अत्यन्त ही प्रबल जान। इस (माया) ने सब (जीवो) को, अपने स्वरूप से भुला दिया है अत जो (परमात्मा) सदैव साथ रहता है, वह (माया के कारण) दिखाई ही नहीं देता है ॥ १५७ ॥

महा प्रबलु माया, तरी सधे कोन को।

जहि सिध साधिक जोधी जती, भय मे भुलाया।

मने वेठा पाणखे, कल्पत जी काया।

सतिगुर छड़ाया, सामी, छुटा से दुख खो ॥ १५८ ॥

माया अत्यन्त ही प्रबल है, इससे कोई भी पार नहीं हो सकता है। इस (माया) ने सिद्ध, साधक, योगी एव यति, सबको भय से भ्रमित कर दिया है, अतएव वे स्वयं को झूठा (नश्वर) शरीर ही मान बैठे हैं। सामीजी कहते हैं पर जिसे सद्गुरु ने (माया से) छुड़ा दिया है, वह दुखो से मुक्त हो गया है ॥ १५८ ॥

अण हून्दी हर्कत, माया रची ममत्व साँ।

सामी खस्याई सभ जी, भुलाए बर्कत।

लिव साँ हणी लत, चढी वेठी चौडोल मे ॥ १५९ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने ममता से अस्तित्वहीन (झूठा) खेला रचा है। इस (माया) ने सबको भ्रमित कर उनकी सम्पत्ति छीन ली है। केवल कुछ विरले पुरुष ही (परमात्मा) के प्रेम में भस्त होकर (माया को) लात मार कर, आत्म-पद को प्राप्त कर सके हैं ॥ १५९ ॥

अण हून्दे ओले, देउ लिकायो देह मे।

लधो लिव सचीअ साँ, फकीरनि फोले।

सामी सभि कार्य करे, दिसे बुधे बोले।

पच्छन्न पटु खोले, माणिनि दौर दर्स जा ॥ १६० ॥

झूठे भ्रम ने (आत्मा रूपी) देवता को शरीर में छिपा लिया है (भ्रम के कारण जीव अपने को आत्मा न समझकर शरीर समझ रहा है), पर फकीरो (प्रेमी-भक्तो) ने उसे (आत्मा को) सच्चे प्रेम से ढूँढ कर प्राप्त कर लिया है। सामीजी कहते हैं कि आत्मा ही देखता, सुनता, बोलता तथा समस्त कार्य करता है, पर (कुछ लोग ही) (पच्छन्नता) का आवरण हटाकर अपने स्वरूप (परमात्मा) के दर्शन का सुख भोगते हैं ॥ १६० ॥

अन्धनि द्वे आई, माया बणी मोहणी ।
 फुरे कयाई फोक सभि, द्वेई वडाई ।
 सामी सुजागनि खो, भगी भउ खाई ।
 मातामी साई, करिनि गुमु ग्याति साँ ॥ १६१ ॥

माया अन्धो (अज्ञानी जीवो) के सामने मनहर (सुन्दर) रूप धारण करके आई है। उसने (झूठी) प्रशंसा से सबको लूट कर खोखला बना दिया है। सामीजी कहते हैं पर जागृतो (ज्ञानी जीवो) से वह भयभीत होकर भाग गई (ज्ञानवान् व्यक्तियों पर उसका कुछ भी प्रभाव न पडा)। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर चलाने वाली माया को गायब कर दिया है। (माया के कारण ही मनुष्य रोते-पीटते रहते हैं) ॥ १६१ ॥

अन्धा जीअ अपार, माया मोहे वसि कया ।
 पच्छिन्न ज्ञाणी पाण खे, मुक्ती खाइन मार ।
 माणिनि सुख स्वरूप जो, मुजाग्रा सचर ।
 हर्दमि रहनि हुशार, सामी सम स्वभाव मे ॥ १६२ ॥

माया ने अनेक अन्धे जीवो (अज्ञानी जीवो) को आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है अतएव वे अपने को नश्वर जानकर, मुक्ति से मार खाते रहते हैं (मुक्ति से हाथ धो बैठते हैं)। सामीजी कहते हैं पर जो सच्चे जागृत (ज्ञानवान्) है वे सदैव समता भाव में सावधान होकर (द्वैत की भावना से मुक्त होकर) स्वरूप का सुख (आत्म-सुख) भोगते रहते हैं ॥ १६२ ॥

कई अणहूदी हर्कत, माया खाब ख्याल जी ।
 जहिमे मुठा केतिरा, मूर्ख करे ममत्व ।
 जमनि मरनि मति रे, भवनि डते खाँ उत ।
 सामी सहनि दिकत, जागी दिसनि न ज्योति खे ॥ १६३ ॥

माया ने झूठे विचारों की अस्तित्वहीन (झूठी) वाजी (खेल, क्रीड़ा) रची है, जिससे ममता कर कितने ही मूर्ख नष्ट हो गये हैं। सामीजी कहते हैं कि वे बुद्धिहीन जन्म-मरण के चक्कर में पडकर यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं तथा कष्ट भोग रहे हैं, पर जागृत होकर आत्म-प्रकाश को नहीं देखते हैं ॥ १६३ ॥

कई खलिक अन्धी, माया मोहे ममत्व साँ ।
 मृग तृष्णा जे जल मे, वजे सभि वहदी ।
 त्रिले कहि गुर्मुख लधी, कृपा साणु कन्धी ।
 ब्राभण जहि ब्रन्धी, पजई कया वसि पहिजे ॥ १६४ ॥

माया ने लोगो को ममता से मोहित कर अन्धा (अज्ञानी) बना दिया है, अत वे मृग-तृष्णा के जल में (मृग-तृष्णा के समान माया में) बहते जाते हैं । ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि जिस विरले, गुरुमुख ने पाँच विकारों (काम, क्रोध, लोभ, मोह एव अहंकार) को बाँधकर अपने वश में कर लिया है, उसने ही (परमात्मा की) कृपा से (माया रूपी समुद्र का) किनारा प्राप्त कर लिया है ॥ १६४ ॥

कटे कलेजो, माया डाइणि सभजो ।
 कहिखो करे कीन की, पापिणि परिहेजो ।
 सामी ह्युसि सचजो, कहि नेहीअ नर नेजो ।
 वरी जहि वेज्ञो, दिठो अन्भय आत्मा ॥ १६५ ॥

डाइन्-माया सबका कलेजा (हृदय) काट लेती है (आत्मज्ञान से वंचित कर देती है) । वह पापिन किसी से भी परहेज नहीं करती है (दूर नहीं रहती है) । सामीजी कहते हैं कि किसी स्नेही पुरुष ने उसे (माया को) सत्य का तीर मारा है एव विरक्त होकर आत्मा को अपने ही समीप देखा है ॥ १६५ ॥

करे नाचु नटी, माया मोहे सभखे ।
 छड़े न पीर फकीर खे, पापिणि पाड़ पटी ।
 सन्तनि विधुसि समुझी, गिचीअ मे गटी ।
 वेठा खेप खटी, सुज वसवँ जे विचमे ॥ १६६ ॥

माया रूपी नर्तकी अपने नृत्य से सबको आकर्षित कर देती है । (ज्ञान की) जड़ उखाड़ने वाली पापिन, पीर एव फकीर को भी नहीं छोड़ती (सन्त-महात्माओं को भी अपने वश में कर लेती है) । पर कुछ सन्तों ने सोच-समझकर उस (माया) के गले में रस्सी डाल दी है (उसे अपने वश में कर लिया है) अत अब वे एकान्त स्थल या वस्ती में रहकर भी अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं ॥ १६६ ॥

ग्रसे 'ग्रासे', सभ खे 'माया मोहिणी ।
 कहिखो थिए कीन की, पलु पापिणि पासे ।
 कयुसि गुमु ग्याति साँ, कहि नेजीअ निरासे ।
 हर्दमि हिक्कु भासे, जहिखे अन्दरि आत्मा ॥ १६७ ॥

मोहिनी माया सबको निगल लेती है (सबको अपने वश में कर नष्ट कर देती है) । यह पापिन एक क्षण के लिए भी किसी से दूर नहीं रहती है । पर जिसे (सब के) भीतर एक ही आत्मा दिखाई देती है, उस आशा को जीत लेने वाले प्रेमी ने गुरु के ज्ञान द्वारा उसे (माया को) गायब कर दिया है (माया से मुक्त हो बैठा है) ॥ १६७ ॥

छलु प्रब्रलु आहे, माया महबूबनि जी ।
 द्विठा बुधा कीन की, से वहण वहए ।
 विझी जारु भर्म जो, भला भुलाए ।
 पहिजा पियो खाए, कहिजी चले कीनकी ॥ १६८ ॥

प्रियतम की (वनायी हुई) माया छल-कपट करने में अत्यन्त ही प्रवल है । वह (मनुष्य से) ऐसे ऐसे कार्य करती है, जो कभी न सुने गये हैं, न देखे गये हैं । वह भ्रम का जाल फैलाकर सज्जन पुरुषों को भी (अपने स्वरूप से) भुला देती है अतएव वे अपने ही मन के लड्डू खाते रहते हैं, पर उनके सामने किसी की भी नहीं चलती है (वे मनमानी ही करते रहते हैं, और दूसरे किसी की बात नहीं सुनते हैं) ॥ १६८ ॥

छलु प्रब्रलु आहे, माया महबूबनि जी ।
 सामी छदियो सभखे, फाहीअ मझि फाहे ।
 को आशिकु चढियो अछ ते, दुत्या गँवाए ।
 नकी को ठाहे, नकी भजे भेद भर्म साँ ॥ १६९ ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रियतम की (वनाई हुई) माया छल-कपट करने में अत्यन्त ही प्रवल है । उसने सब (जीवों) को अपने फन्दे में फँसा लिया है अतः कोई प्रेमी ही द्वैत (भाव) मिटा कर, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है । वह न तो भेद तथा भ्रमों को बनाता है और न ही उन्हें मिटाता है । (वह अपने स्वरूप में ही लीन रहता है) ॥ १६९ ॥

जीअ कया सभि जेरि, माया मोहे मतिसाँ ।
 नचाए नाचूअ ज्याँ, पाए पच्छिन्न छेरि ।
 कोरुनि मो को हिकिडो, साधू चढियो सुमेरि ।
 विना दिक्क देरि, सामी द्विमे स्वरूप खे ॥ १७० ॥

माया ने चतुराई से सब जीवों को आकर्षित कर अपने अधीन कर लिया है। वह (उन्हे) परिच्छिन्नता (भेदभाव) के नूपुर पहना कर नट की तरह नचाती रहती है। सामीजी कहते हैं करोड़ों में से कोई एक साधु ही (ज्ञान के) सुमेरु (पर्वत) पर अग्रसर हुआ। उसने शीघ्र ही बिना कष्ट उठाये अपने परमात्मा को देख लिया है ॥ १७० ॥

गुद्रे गुलाम करे, माया सभ ससार खे ।
हणे कल्पत कर्डा, कहिखो कीन टरे ।
सन्तनि खो सामी चए, रहे पञ्ज कोह परे ।
ज्योति अखण्डु बरे, सदा जिनिजे घरमे ॥ १७१ ॥

माया ने सारे विश्व को फँसाकर गुलाम बना दिया है। वह किसी से भी न डर कर, सबको प्रपञ्च के कोड़े लगाती रहती है। पर सामीजी कहते हैं कि जिन सन्तों के (हृदय रूपी) घर में (ज्ञान की) अखण्ड ज्योति जलती रहती है, उनसे वह (माया) पाँच कोस दूर ही रहती है (माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है) ॥ १७१ ॥

जीए मछीअ खे मेउ, मारे जार कुन्ठीअ साँ ।
तीए माया माणुहुनि खे, छल वल साँ दे छेहु ।
सामी बचियो को सूर्मो, भाडी पाए मेउ ।
डूडहों अन्दरि देहु, घिरी लघाई घरमो ॥ १७२ ॥

जिस प्रकार मछुआ जाल तथा बसी (फिशिंग हुक) द्वारा मछली को (पकड़ कर) मार देता है, उसी प्रकार माया मनुष्यों को अपने छल-कपट से नष्ट कर देती है। सामीजी कहते हैं, कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही (माया के) महान् भेद (रहस्य)-को जानकर इससे बच सका है। उसने दूर स्थित परमात्मा को अपने (हृदय रूपी) घर में ढूँढ लिया है ॥ १७२ ॥

विधा सभि ठगो, माया जीअ ममत्व साँ ।
मन्जिल विधी मन खो, कहि औधूत अगो ।
जिते तूँ माँ नाहि का, नको लेपु लगो ।
जग मग ज्योति जगो, सामी सदा अन्भई ॥ १७३ ॥

माया ने मोह से सब जीवों को ठग लिया है। किसी अवधूत ने ही मन से परे (उस जगह पर) अपनी मजिल बनायी है, जहाँ न तो किसी प्रकार का लेप ही लगता है और न तू-मैं की भावना ही है, अपितु जहाँ सदैव केवल ज्ञान का प्रकाश ही जगमगाता रहता है ॥ १७३ ॥

विधा जीअ वगे, माया सभि ममेत्व साँ ।
 दाढी दाडणि इन्दरी, कहिखो कीन संगे ।
 को नेही व्युसि निकिरी, अटिकल साणु अत्रे ।
 ट्रेई लोकलंघे, सामी वेठो सम थी ॥ १७४ ॥

माया ने सब जीवो को मोह में डालकर नष्ट कर दिया है। वह बड़ी दाँतो वाली डाइन (माया) किसी का भी साथ नहीं देती है। सामीजी कहते हैं कोई प्रेमी ही किसी युक्ति से इस (माया) से मुक्त हो सका है, तथा तीनों लोको को पार कर सम-भाव अपना सका है ॥ १७४ ॥

विधा जीअ वगे, माया मोहे मकर साँ ।
 को नेही व्युसि निकिरी, साधूअ जे संगे ।
 सामी मिल्यो सतिगुरु, कयो पारि पयो ।
 लघ्यो लकु लंघे, मिली महद जननि साँ ॥ १७५ ॥

माया ने कपट से सब जीवो को मोह कर नष्ट कर दिया है, कोई प्रेमी ही साधु के संग से इस (मायाजाल) से निकल सका है। सामीजी कहते हैं कि जिसे सद्गुरु मिला है वह अपने ही पैरो से (ससार रूपी) पगडंडी पार कर परमात्मा से जा मिला है ॥ १७५ ॥

सभ खे कानु कसे, माया हयो मोह जो ।
 विधाई वल छल साँ, दुब्धा भजि दसे ।
 कहि गुर्मुख विधुसि जाति साँ, ब्राभण ब्रलु खसे ।
 जहिखे राह इसे, सतिगुरु द्विनी सच जी ॥ १७६ ॥

माया ने सबको मोह रूपी तीर तान कर मारा है। उसने छल-वल से सबको दुविधा में फँसा (डाल) दिया है। ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं, पर जिस गुरुमुख को सद्गुरु ने सत्य का रास्ता दिखाया है, उसने उस (माया) का वल छीनकर, अपने ज्ञान से उसे मार दिया है ॥ १७६ ॥

सभ खे ग्रासे, माया वेई मुख रे ।
 सामी हिक हरिजन खो, रहे रन पासे ।
 जहिखे हरि भासे, चीटीअ ऐ कुञ्चरमें ॥ १७७ ॥

सामीजी कहते हैं कि यह मुख-हीन माया सबको निगल गई है। पर जिन हरि के भक्त को चीटी एव हाथी में एक ही परमात्मा दिखाई देता है, उसने यह दुःखा (माया) दूर रहती है ॥ १७७ ॥

सभ खे कई कुच, माया पहिजे मोह जी ।
 सामी समुझीन कीनकी, अन्धा जीअ असुच ।
 ईए चवनि था अन्भई, साधूजन समुच ।
 राम मिलण जी रुच, अन्दर जिनिजे अणमई ॥ १७८ ॥

माया ने अपने मोह से सबको मैला (अपवित्र) बना दिया है ।
 सामीजी कहते हैं, पर अपवित्र अन्धे (अज्ञानी) जीव उस (माया) को
 नहीं समझ पाते हैं । समस्त अनुभवी साधु यही कहते हैं कि जिनके
 भीतर राम से मिलने की अनत (उत्कठा) अभिलाषा है (वे ही माया के
 कीचड से मुक्त रहते हैं) ॥ १७८ ॥

सभखे तमा तार, लखी माया मोह जी ।
 भवनि भौसागर मे, पाए जन्म अपार ।
 सटियो पिण्डु मथे तो, कहि हरिजनहुशियार ।
 जिते जीत न हार, तिते कयाऊ तकियो ॥ १७९ ॥

सबको माया मोह की गहरी तमन्ना लगी हुई है, अत वे अनेक
 जन्म प्राप्त कर ससार-सागर में भटक रहे हैं । किसी हरि के प्रवीण
 भक्त ने ही सिर से (माया के) पिण्ड को पटक कर, वहाँ जाकर निवास
 किया है, जहाँ न हार है और न जीत । (आत्म-पद को प्राप्त कर
 लिया है) ॥ १७९ ॥

सभ खे दिलासे, लाए माया मोहिणी ।
 फुर्ने फाहीअ मे विझी, पलक न थिए पासे ।
 कयुसि गुमु ज्ञाति साँ, कहि नेहीअ निरासे ।
 सामी सम भासे, जहिखे अन्भय आत्मा ॥ १८० ॥

मोहिनी माया सबको (झूठे) दिलासे देकर भ्रम रूपी फन्दे में फँसा
 देती है, वह पल भर भी किसी से दूर नहीं रहती है । सामीजी कहते
 हैं कि जिस निराश प्रेमी को सब में समान (एक ही) आत्मा दिखाई देता
 है, उसने ही अपने ज्ञान से उस (माया) को निर्मूल कर दिया है ॥ १८० ॥

सभखे वसि करे, माया हणी मोचिडा ।
 डाढी डाइणि इन्दरी, कहिखो कीन टरे ।
 सन्तनि सापुरुषनि खो, रहे पाण परे ।
 सवे न धीर धरे, सामी ज्ञाणी सूमा ॥ १८१ ॥

माया सबको जूते लगाकर (जोर-जवरदस्ती से) अपने वश में कर लेती है। वह अत्यन्त बड़ी दाँतो वाली डाइन (माया) किसी से भी दूर नहीं रहती है। सामीजी कहते हैं, पर साधु-सन्तो से वह स्वयं ही दूर रहती है क्योंकि उन्हें गुरवीर (जाना) जानकर, वह (माया) धैर्य नहीं धारण कर सकती है ॥ १८१ ॥

सभु विश्व वसि कई, माया मोहे ममत्व साँ ।
 कहिखे छड़े कीन की, निपटि निर्दई ।
 को नेही व्यसि निकिरी, रगी रस मई ।
 जहिखे आत्हि चई, सामी सतिगुरु समजी ॥ १८२ ॥

माया ने ममता में सारे विश्व को मोहित कर अपने वश में कर रखा है, वह निपट निर्दयी (क्रूर) किसी को भी नहीं छोड़ती है। सामीजी कहते हैं कि जिसे सद्गुरु ने समता (आत्मा एव परमात्मा एक ही है) की वान वता दी है, वही आत्मा के रग में रंगा प्रेमी इस (मायाजाल) से वचकर निकल गया है ॥ १८२ ॥

सभु ससार छले, माया कयो वसि पंहिजे ।
 सामी सुपिर्युनि जी, वेठो राह मले ।
 बली बलु हारे रहिया, कहिजी कान चले ।
 जहिखे सचु पले, तहिखे डण्डवतु डूरोही करे ॥ १८३ ॥

सामीजी कहते हैं—माया ने सारे विश्व को धोखे से अपने वश में कर लिया है, अतः वह प्रियतम (परमात्मा) की राह को वन्द कर बैठता है। (माया के आगे) बलवान् अपना बल लगाकर हार गये, पर किसी की एक भी न चली (किसी ने भी माया को वश में न किया)। पर जिसे सत्य का पता लग गया है, उसे वह (माया) दूर से ही दण्डवत (प्रणाम) करती है ॥ १८३ ॥

सभेई हेगनु, डिठा माया मोह मे ।
 त्रिलो को गुरुमुख रहे, सम सीतलु निरखाण ।
 जहिखे आत्मजानु, सामी दिनो सतिगुरुअ ॥ १८४ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया के मोह में सब परेशान ही दिखाई दिये। जिसे सद्गुरु ने आत्मज्ञान दिया है, ऐसा कोई विरला गुरुमुख व्यक्ति ही सम, शीतल और मुक्त रह पाया है ॥ १८४ ॥

सभोई ससार, माया कयो वसि पहिजे ।
 खाली छुडियाऊँ कोनको, जोआणु वृधु ऐ ब्रार ।
 विज्ञी जारु भर्म जो, कयाई खलिक खोआर ।
 को सामी पुरुष सचार, जागी छुटे जिन खो ॥ १८५ ॥

माया ने सारे विश्व को अपने वश मे कर लिया है । इस (माया) ने, जवान, वृद्ध एव वालक किसी को भी (अपने प्रभाव से) खाली नहीं छोड़ा है । इसने भ्रम-जाल फैलाकर ससार के लोगो को बदनाम कर दिया है । सामीजी कहते हैं कोई सत्यव्रती पुरुष ही जागृत होकर इससे मुक्त हो सका है ॥ १८५ ॥

सारी खलिक खोआर, रहे माया मोह मे ।
 उथन्दे वेहन्दे निडू मे, करे कीन करार ।
 त्रिले को गुर्मुखु वचियो, सामी चए सचार ।
 दिठो जहि दीदार, पहिजे अख्ये पहिजो ॥ १८६ ॥

सब लोग माया-मोह मे बदनाम होते रहते हैं । अतः उन्हे उठते-बैठते तथा नीद मे भी चैन प्राप्त नहीं होता है । सामीजी कहते हैं कि वही विरला सत्यव्रती गुरुमुख इस (माया) से वच गया है, जिसने अपनी आँखो से ही अपने स्वरूप (परमात्मा) का दर्शन किया है ॥ १८६ ॥

सारी विश्व छली, माया मोहे ममत्व साँ ।
 कोरुनि मे को हिकिडो, ब्राभण वचियो ब्रली ।
 जहिखे सतिगुर समुझ जी, शुझी आल्ह सली ।
 सो रमी रामकली, गाए वेहद बाग मे ॥ १८७ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि माया ने ममता से सारे विश्व को आकर्षित कर छल (ठग) लिया है, करोडो मे से कोई एक बलवान् (ज्ञानी) ही इससे वच सका है । जिसे सद्गुरु ने ज्ञान की छिपी हुई बात बता दी है, वह अनन्त के उद्यान मे बैठकर, मस्त होकर, रामकली (रागिनी का नाम) आलाप रहा है ।

रामकली भारत के गायन विद्या के अनुसार रामकली हिंडोल राग की पाँच स्त्रियो मे से एक है । इस रागिनी मे योग तथा योगियो की स्तुति ही गाई जाती है । गीता मे जो कुछ भी योग तथा योगियो के विषय मे कहा गया है, वह सिन्ध के कवि-शिरामणि शाह अठ्ठुल लतीफ ने रामकली मे गाया है ॥ १८७ ॥

सारी विश्व छली, माया मोहे ममत्व सों ।
 को त्रिलो वेसासी वचियो, ब्राभणु चए बली ।
 जहिखे डिनी सतिगुरुअ, बेहद मति भली ।
 रमी रामकली, आवन्दो वते ओठ मे ॥ १८८ ॥

सामीजी कहते है कि माया ने ममता से सारे विश्व को आकर्षित कर ठग लिया है, अत कोई विरला विश्वासी गुरुमुख ही इस (माया) से वच सका है । जिसे सद्गुरु ने अपार सद्बुद्धि दी है, वह मस्त होकर अपने ही गाँव (हृदय) मे रामकली गीत गाता हुआ घूम रहा है ॥ १८८ ॥

सारी विश्व छली, माया मोहे ममत्व सों ।
 त्रिलो को गुर्मुख वचियो, ब्राभणु चए बली ।
 जहिखे सुतह स्वरूप जी, सतिगुर आरिह सली ।
 जाणे सभु भली, कई कर्ता पुरुष जी ॥ १८९ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते है कि माया ने सारे ससार को ममता से मोह कर ठग लिया है । अत कोई विरलान्वेलवान-गुरुमुख ही इस (माया) से वच सका है । जिसे सद्गुरु ने परमात्मा के स्वरूप की (रहस्यमयी) बात बता दी है, वह कर्तार पुरुष द्वारा किये हुए कामो मे भलाई ही मानता है (परमात्मा के किये हुए कार्यों मे ही प्रसन्न रहता है ।) ॥ १८९ ॥

सारी विश्व ठगी, माया मोहे ममत्व सों ।
 कहिखे छडे कीन की, वते साणु लगी ।
 सामी कहि सही कई, जोगेस्वर जगी ।
 तहिखो उथी भगी, सति करे गर्कु ज्ञाति मे ॥ १९० ॥

माया ने ममता से सारे विश्व को मोह कर ठग लिया है । वह किसी को भी नहीं छोडती, सबके साथ लगी हुई है । सामीजी कहते हैं कि जिस योगेश्वर ने जागृत होकर अपने को सच्चे ज्ञान मे डुबोकर इस (माया के सही रूप) को जान लिया है, उससे ही यह (माया) दूर भागी है ॥ १९० ॥

सारी विश्व लुटी, माया मोहे ममत्व सों ।
 कहिखे छडे कीन की, विना ढव्र ढुटी ।
 को नेही व्युसि निकिरी, केरे कल्प कुटी ।
 जहिजी गण्डि छुटी, सामी पेई साध सगि ॥ १९१ ॥

माया ने ममता से सारे विश्व को आकर्षित कर लूट लिया है। यह अडियल, किसी को भी अपने वश करने के सिवा नहीं छोड़ती (सबको अपने वश में करके ही चैन लेती है)। सामीजी कहते हैं कि जिस प्रेमी की साधुओं के सग से (माया की) गाँठ खुल गई है, वह प्रपच रूपी कुटिया को गिराकर (प्रपच से मुक्त होकर) निकल गया है (माया से मुक्त हो गया है) ॥ १९१ ॥

सारी विश्व वशी, वही वाच वहण मे ।
लंघे चढियो लख्य ते, को ताल्बी तशी ।
जंहिखे साध सगति जी, रमिज हथि लशी ।
अन्भय ज्योति जशी, सामी द्विठाई देहि मे ॥ १९२ ॥

सारा ससार प्रपच के तेज प्रवाह में वह कर थपेड़े खा रहा है। कोई (मुक्ति का) इच्छुक प्रेमी ही सब कुछ त्याग कर (ज्ञान के) लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है। सामीजी कहते हैं, जिसे साधु-सगति की युक्ति हाथ लग गई है (जिसे साधु-सगति की महिमा का पता लग गया है), उसने जागृत होकर अपने शरीर में ही (आप में ही) आत्मज्ञान का प्रकाश देख लिया है ॥ १९२ ॥

सारो जशु अन्धो, थियो माया जे मोह में ।
विझी वेठा पाणखे, विना समुझ सन्धो ।
को आशिकु चढियो अछते, जाणी धूडि धन्धो ।
वारे खपति खन्धो, सामी मिल्यो स्वरूप साँ ॥ १९३ ॥

माया के मोह में सारा ससार अन्धा हो गया है अतः वह बुद्धिहीन होकर अपने को (परमात्मा से) अलग मान बैठता है। सामीजी कहते हैं कि कोई प्रेमी ही (माया के) झूठे व्यवहार को जानकर, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सका है। वही (माया के) वही-खाते (हिसाब-किताब) से निपट कर, स्वरूप से जा मिला है ॥ १९३ ॥

सारो जशु जखे थो कुते जाँ कल्पति मे ।
मर्म मानुष्य देहि जो, को रहतिवानु रखे ।
जो मिली साध सङ्गति साँ, अन्भय रसु चखे ।
सामी सम लखे, अन्दरि ब्राहरि आत्मा ॥ १९४ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार कुत्ते की तरह (माया के) प्रपच में भीकता रहता है। कोई प्रेमी ही मानव-देह का महत्व समझ कर, साधुओं का सग कर, आत्म-रस चख कर, बाहर और भीतर एक ही आत्मा को देखता है ॥ १९४ ॥

सारो जगु जखे थो, मनन जे महलात में ।
कोरुनि में को हिकिडो, आत्म रसु चखे ।
जंहिते हथु रखे, सामी पूरो सतिगुरु ॥ १९५ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार मन के महलों में (झूठी कल्पनाओं में) व्यर्थ ही रोखी बधारता रहता है। करोड़ों में से उसी एक व्यक्ति ने आत्म-रस का स्वाद लिया है, जिस पर पूर्ण सद्गुरु ने अपना हाथ रखा है (कृपा की है) ॥ १९५ ॥

सारो जगु जखे, स्वप्न में सामी चए ।
जाग्रयो पहिजे जीअ में कल्पति कान रखे ।
अन्दरि बाहरि नभ ज्याँ, अन्भय लालु लखे ।
चेतन रसु चखे, रोम रोम में राति डीह ॥ १९६ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार (माया के झूठे) स्वप्न में बड़-बडाता रहता है पर जागृत (व्यक्ति) अपने हृदय में (माया की) कलुषता नहीं रखता है। वह आकाश की भाँति (निलिप्त हो) बाहर तथा भीतर आत्म-ज्ञान रूपी रत्न को ही देखता रहता है। उसका रोम-रोम दिन-रात आत्मरस का स्वाद लेता रहता है ॥ १९६ ॥

सारो जगु जखे, स्वप्न में सामी चए ।
जाग्रयो पहिजे जीअ में, रती न मैलु रखे ।
अन्दरि बाहरि आत्मा, पूरणु पाकु लखे ।
चेतनु रसु चखे, लूअँ लूअँ लाल गुलाल थी ॥ १९७ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार (माया के झूठे) सपने में बड़-बडाता रहता है। पर जागृत (ज्ञानवान्) अपने हृदय में रती भर भी (माया की) मैल नहीं रखता है। उसे बाहर-भीतर पूर्ण, पवित्र आत्मा ही दिखाई देता है तथा उसका रोम-रोम गुलाल की तरह लाल होकर (आत्मानन्द के रंग में रंगकर) आत्मरस का स्वाद लेता रहता है ॥ १९७ ॥

सभ साँ साणु लथी, रहे माया मोहिणी ।
 सामी सदाई करे, बन्धी ठाह ठथी ।
 सोटी ह्यसि सम जी, कर्हि जोगेस्वर जथी ।
 भय खो उथी भथी, कूँ कूँ कन्दी कुतीअ जाँ ॥ १९८ ॥

सामीजी कहते है कि मोहिनी माया सब के साथ लगी हुई है (सब को प्रभावित करती रहती है ।) वह सदैव लोगो को बाँधकर (अपने जाल में फँसाकर) कपट एव धोखे का व्यवहार करती रहती है । पर जब कोई जाग्रत योगीश्वर उसे समता का डडा लगाता है तब वह भयभीत होकर कुत्ते की तरह कूँ कूँ करके भाग जाती है । (जिस प्रकार कुत्ते पर डडे का प्रहार करने से, वह दुखी हो कूँ कूँ कर रोता है एव भयभीत होकर भाग जाता है, उसी प्रकार समता के डडे लगने पर माया भी भयभीत होकर भाग जाती है ।) ॥ १९८ ॥

सारो जगु जले, थो बिना वाहि अन्दर मे ।
 त्रिलो को गुर्मुख वचे, जहिखे सचु पले ।
 सामी मिल्या स्वरूप साँ, पञ्जई दूत दले ।
 कर्हिखे कीन सले, अन्भय सुख अन्दर जो ॥ १९९ ॥

सामीजी कहते है कि सारा ससार भीतर की (मन की अथवा माया की) झूठी आग में जल रहा है । जिसे सत्य (परमात्मा) की प्राप्ति हुई है ऐसा कोई विरला गुर्मुख ही माया से वचकर, पाँचो ही दूतो (पाँच विकारो) को मार कर, स्वरूप से जा मिला है । वह अपने आन्तरिक आत्म-सुख का रहस्य किसी को भी नहीं बताता ॥ १९९ ॥

सारो जगु झुरे, थो माया कारणि मन मे ।
 जहिखे डाइणि डेह मे, फिकुर साणु फुरे ।
 को नेही नारायण खो, दसनु दानु धुरे ।
 पर्ची प्रेम पुरे, सामी वेठो सम थी ॥ २०० ॥

सारा ससार माया के कारण मन में दुखी होता है । वह डाइन उस (मानव) को अपने फन्दे में फँसाकर लूट लेती है । सामीजी कहते है, कोई प्रेमी ही नारायण से उसके दर्शन का दान माँगता है तथा पूर्ण (परमात्मा) के प्रेम में ही प्रसन्न होकर, समता अपना कर, सुखी हो जाता है ॥ २०० ॥

सारो जग्गु नचे, मनन जे महलात मे ।
 अठई पहर अन्दर में, थो बिना बाहि पचे ।
 कोरुनि मे को हिकिडो, वला खों बचे ।
 जहिखे दृष्टि अचे, सामी सूरजु सिरते ॥ २०१ ॥

सारो ससार मन के महलो (झूठी कल्पनाओ) मे नाच रहा है । वह आठो पहर भीतर की झूठी आग मे जल रहा है । सामीजी कहते हैं कि करोडो मे से वही एक (मनुष्य) ही इस (माया रूपी) नागिन से बच सका है, जिसे अपने सिर के ऊपर सूर्य (ज्ञान का सूर्य) दृष्टिगोचर हुआ है (जिसे आत्म-साक्षात्कार हुआ है) ॥ २०१ ॥

सारो जग्गु बुद्धे, थो मृग तृष्णा जे जल में ।
 सामी सूर्य खे द्विसी, ज्ञानी कीन लुद्धे ।
 विधा जहि गुद्धे, पेरनि हेठो पञ्जई ॥ २०२ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार (माया रूपी) मृग-तृष्णा के जल मे डूब रहा है । पर जिसने पाँचों (विकारों) को जीतकर अपने पैरों के नीचे डाल दिया है, वह ज्ञानी (आत्मा रूपी) सूर्य को देखकर कभी विचलित नहीं होता है ॥ २०२ ॥

सारो जग्गु वहे, थो अणहून्दे दर्याह मे ।
 समुद्र रे सामी चए, इस्थिति कीन रहे ।
 को गुर्मुखु पारि पए, साध सगति जे धीर साँ ॥ २०३ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार (माया के) अस्तित्वहीन (झूठे) समुद्र मे वह रहा है, ज्ञान के अभाव के कारण वह स्थित नहीं रह पाता है । केवल कोई गुर्मुख ही साधु-सगत के धैर्य से (जो धैर्य धारण कर साधुओं का संग करता है) पार हो पाता है ॥ २०३ ॥

कूडी कल्प करे, भूर्ख मुठा मति रे ।
 भवनि भीसागर मे, नाना रूप धरे ।
 पच्छिन्नता पापिणि खों, को प्रेमी रहे परे ।
 सामी द्विसी ठरे, पहिजे अख्ये पाण खे ॥ २०४ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे भ्रमों मे कितने ही भूर्ख बुद्धिहीन हो अपने व्यप को नष्ट कर रहे हैं । वे नाना प्रकार के रूप धारण कर भवसागर मे

भटकते रहते है । पर कोई प्रेमी ही पच्छन्नता रूपी (नश्वर मायाजाल) पापिन से दूर रहता है और अपनी आँखो से (अपने को) परमात्मा को देख शीतल होता है ॥ २०४ ॥

कूडी वडाई, काया माया कुल जी ।
 कहिसाँ नेवहु न थिए, डाइणि दुखदाई ।
 सामी सभ ससार मे, मिठी मन भाई ।
 कहि त्रिले विभाई, गुर्मुख गुर ज्ञाति साँ ॥ २०५ ॥

सामीजी कहते है कि काया, माया तथा कुल की प्रशसा सब झूठी है । यह दुखदायी डाइन (माया) किसी से भी प्रेम नहीं निभाती है (सबको धोखा देती है) । सारे ससार मे मधुर एव मन को भानेवाली (मधुर समझी जाने वाली माया) को कोई विरला-गुरुमुख ही गुरु के ज्ञान (उपदेश) से लुप्त कर सका है ॥ २०५ ॥

कूडी वडाई, काया माया कुल जी ।
 छद्दे यिए छल वल साँ, पल मे पराई ।
 सामी जहिखे साध सगि, अन्भय मे आई ।
 तहि जात्री लिवँ लाई, पाणु वराए पाण साँ ॥ २०६ ॥

सामीजी कहते है कि काया, माया तथा कुल की प्रशसा सब झूठी है, यह (प्रशसा) एक ही क्षण मे छल-वल से हमे छोड कर, दूसरो की हो जाती है । पर जिसे साधुओ के सग से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, वही जाग्रत तथा (ससार से) विरक्त होकर अपने स्वरूप (परमात्मा) से प्रेम कर पाया है ॥ २०६ ॥

कूडी वडाई, काया माया कुल जी ।
 समुझ विना ससार खे, मिठी मन भाई ।
 गुर्मुख गुर ज्ञाति साँ, ममत्व मिटाई ।
 सामी सदाई, पर्चो रहे पाण मे ॥ २०७ ॥

सामीजी कहते है कि काया, माया तथा कुल की वडाई सब झूठी है पर विचार-रहित (बुद्धिहीन) ससार (के लोगो) को यह मधुर तथा मन को भाने वाली लग रही है । केवल गुरुमुख ही गुरु के ज्ञान से, ममता मिटाकर अपने स्वरूप (परमात्मा) मे सदैव प्रसन्न रहता है ॥ २०७ ॥

कूडी वडाई, काया, माया कुल जी ।
 सहजे थे सामी चए, पल में पराई ।
 जीएं सुख स्वप्न जो, रहे नाँ राई ।
 तहिंसाँ लिव लाई, मूर्ख जीअ मर्म रे ॥ २०८ ॥

सामीजी कहते हैं कि काया, माया तथा कुल की वडाई सब झूठी है, यह सहज ही पल भर में पराई हो जाती है (अस्थिर है) । जिस प्रकार सपने में प्राप्त सुख (जाग्रत होने पर) राई जितना भी नहीं रहता है, उसी प्रकार मूर्ख जीव निर्लज्ज होकर झूठे स्वप्न-सुख (माया) से प्रेम लगा कर बैठे हैं ॥ २०८ ॥

करे मति मैली, मूर्ख मुठा केतिरा ।
 सामी पिया ससार जे, फाहीअ मझि फैली ।
 रहे न्यारो नभ ज्याँ, को साधूजन सैली ।
 जीए मजिनू लैली, लिवँ साँ लालु गुलालु थे ॥ २०९ ॥

सामीजी कहते हैं कि कितने ही मूर्ख (माया में) अपनी बुद्धि मैली कर नष्ट हो गये हैं, वे ससार के माया-पाश में फँस गये हैं । कोई सच्चा साधु-पुरुष ही आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है । वह लैला-मजनु की तरह (प्रियतम परमात्मा के) प्रेम में अनुरक्त रहता है । (परमात्मा के प्रेम में ही मस्त रहता है) ॥ २०९ ॥

फुर्ने कया फोक, फुरे जीअ जहान जा ।
 भवनि भौसागर में, मिटी पाए मोक ।
 को आशिकु चढियो अछते, लघे ट्रेई लोक ।
 जहिंखे रमिज रोक, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ २१० ॥

भ्रम ने ससार के जीवों को लूटकर खोखला बना दिया है (आत्म-धन से वंचित कर दिया है), अतएव वे व्यर्थ ही भवसागर में भटक रहे हैं । सामीजी कहते हैं कि जैसे सद्गुरु ने (भ्रमों को) रोकने की युक्ति बता दी है, वह प्रेमी तीनों ही लोकों को पार कर, जान के मार्ग पर अग्रसर हो गया है ॥ २१० ॥

फुर्ने करे फकीर, कया जीअ जहान जा ।
 पिटिनि कारणि पेट जे, धरे सधनि न धीर ।
 सामी के साधू वचिया, जानवान गम्भीर ।
 पाण लखायो पीर, जिनिखे पूरणु पाण में ॥ २११ ॥

भ्रम ने ससार के जीवो को फकीर बना दिया है, अतः वे अधीर होकर पेट के कारण अपने को पीट रहे है (दुखी हो रहे है) । सामीजी कहते है कि वे ही गम्भीर ज्ञानवान् साधु (भ्रमो से) वच पाये है जिन्हे पीर (सद्गुरु) ने अपने आप मे ही पूर्ण परमात्मा को दिखा दिया है ॥ २११ ॥

फुर्ने करे फकीर, कया जीअ जहान जा ।
भवनि भौसागर मे, धरे सघनि न धीर ।
को मुजायो सूमो, सामी चढियो सीर ।
जहिखे पूरे पीर, लख्य लखाई अन्भई ॥ २१२ ॥

भ्रम ने ससार के जीवो को फकीर बना दिया है (उन्हे आत्म-धन से वचित कर दिया है), अत वे अधीर होकर ससार-सागर मे भटक रहे है । सामीजी कहते है कि वही जाग्रत शूरवीर (ज्ञानी) परमात्मा की ओर उन्मुख हुआ जिसे पूर्णसन्त (सद्गुरु) ने आत्मज्ञान का लक्ष्य दिखाया है ॥ २१२ ॥

फुर्ने खो फाकु, को त्रिलो वेसासी रहे ।
सामी द्विनो सतिगुरुअ, जहिखे तत्व तिलकु ।
अन्दरि ब्राहरि आत्मा, हर्दमि द्विसे हिकु ।
जीएं नाणो नाजिक, रखे सराफ सद्क मे ॥ २१३ ॥

सामीजी कहते है कि वही विरला विश्वासी भ्रमो से मुक्त रह सका है जिसे सद्गुरु ने तत्त्वज्ञान रूपी तिलक दिया है (तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया है) । वह हरदम, बाहर तथा भीतर एक ही आत्मा को देखता है, वह सराफ की तरह मूल्यवान खजाने (आत्म-धन) को (हृदय-रूपी) सद्क मे सुरक्षित रखता है ॥ २१३ ॥

फुर्ने खो फाकु, सामी रहे को सूमो ।
जहिखे द्विनो सतिगुरुअ, ऐन, अभेद अशिकु ।
वेठो अन्भय तखित ते, लाए तत्व तिलकु ।
हर्दम द्विसे हिकु, अन्दरि ब्राहरि आत्मा ॥ २१४ ॥

सामीजी कहते है कि वही शूरवीर (ज्ञानी) भ्रमो से मुक्त रहता है, जिसे सद्गुरु ने सच्चा अभेद (जो भेदा न जा सके) प्रेम दिया है ।

वह तत्त्वज्ञान रूपी तिलक लगाकर आत्मज्ञान रूपी सिंहासन पर बैठा है, तथा हर पल, भीतर एव बाहर एक ही आत्मा देखता है ॥ २१४ ॥

फुर्ने फासाए, छडिया जीअ जहान जा ।
 भवनि भौसागर, मे कोट जन्म पाए ।
 तर्हिजो लेखो कोन को, जहिखे छुटो छडाए ।
 वेही वजाए, नगारो निरखाण जो ॥ २१५ ॥

भ्रमो ने ससार के जीवो को उलझा दिया है, अत वे करोडो जन्म पाकर ससार-सागर मे भटक रहे हैं । पर जिसे मुक्त (माया से मुक्त अर्थात् सद्गुरु) ने (माया से) छुडा दिया है उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है । वह तो सदैव निर्वाण रूपी नगारा वजाता रहता है (निर्वाण प्राप्त कर उसी मे मस्त रहता है) ॥ २१५ ॥

फुर्ने फासाए, छडिया जीअ जहान जा ।
 भुली भवन पाण ही, कोट जन्म पाए ।
 सामी वचियो को सूर्मो, साधूअ जे साए ।
 ममत्व मिटाए सदा माणे सेज सुखु ॥ २१६ ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रमो ने ससार के जीवो को फँसा दिया है, अत वे अपने (स्वरूप) को भूलकर, कोटि-कोटि जन्म पाकर, भटक रहे हैं । कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही साधु के सहारे (भ्रमो से) वच सका है तथा ममत्व मिटाकर सदैव सुख-शय्या को उपभोग करता है (परमात्मा के साथ विलास करता है) ॥ २१६ ॥

फुर्ने फासाए, विधा जीअ वहण मे ।
 गोता खाडनि गैव जा, कोट जन्म पाए ।
 सामी वचियो को सूर्मो, हरि साँ लिवँ लाए ।
 वेठो वजाए, नगारो निरखाण जो ॥ २१७ ॥

भ्रमो ने जीवो को अपने प्रवाह मे फँसा दिया है; अत वे कोटि जन्म पाकर गैव (रहस्यमय) के गोते खा रहे है । सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही परमात्मा से स्नेह कर इन (भ्रमो) से वच सका है तथा निर्वाण रूपी नगारा वजा रहा है (निर्वाण प्राप्त कर उसी मे भग्न रहता है) ॥ २१७ ॥

फुर्ने फुरे फोक, कया जीअ जहान जा ।
 पर्च्छनु ज्ञाणी पाणखे, सामी सहनि सोक ।
 को आशिकु चढियो अछते, लवे टूई लोक ।
 मारे वेठो झोक, आदी अन्भय धर में ॥ २१८ ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रमो ने ससार के जीवो को लूट कर खोखला बना दिया है, अतः वे अपने को नश्वर समझकर दुःख भोग रहे हैं (अपने को शाश्वत आत्मा न मानकर नश्वर शरीर समझ रहे हैं) । कोई प्रेमी ही तीनों लोको को पार कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है तथा दृढ (स्थिर) होकर आदि आत्म-ज्ञान रूपी धर में बैठा है (भ्रमो से अविचलित होकर आत्म-ज्ञान को अपना बैठा है) ॥ २१८ ॥

फुर्ने फुरे फोक, कया जीअ जहान जा ।
 पिटिनि कारणि पेट जे, चित्त मे चोडह लोक ।
 सामी वेठा सम मे, के जाग्रया मारे झोक ।
 जिनि खे दिना सतिगुरुअ, रीझी टका रोक ।
 लाए महवन भोक, पोख पकाऊ पहिजी ॥ २१९ ॥

भ्रमो ने ससार के जीवो को लूटकर खोखला बना दिया है, अतः वे पेट के कारण चित्त के द्वारा चौदहो लोको में भटकते रहते हैं । सामीजी कहते हैं कि कुछ जाग्रत (ज्ञानी) जिन्हे सद्गुरु ने प्रसन्न होकर छुटे पैसे (ज्ञान का उपदेश) दे दिये हैं, वे दृढ-निश्चयी होकर समता को अपना बैठे हैं । उन्होंने प्रेम का पानी देकर (परमात्मा से प्रेम कर) अपनी (मनुष्य-जन्म रूपी) फसल पकाई है अर्थात् परमात्मा से प्रेम कर अपना मानव-जीवन सफल बनाया है ॥ २१९ ॥

फुर्ने फुरे फोक, कया जीअ जहान जा ।
 भवनि भीसागर मे, पाए तमाँ तोकु ।
 इस्थति रहे आकास जाँ, को औधूतु असोकु ।
 जागी लोकु परलोकु, लै दिठो जिहि लख्य मे ॥ २२० ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रमो ने ससार के जीवो को लूटकर खोखला बना दिया है; वे इच्छाओं के पीछे पडकर, ससार रूपी सागर में भटक रहे हैं । केवल कुछ शोक-रहित अवधूत ही आकाश की भाँति स्थित (अचल) रहते हैं । उन्होंने जाग्रत होकर लोक तथा परलोक को आत्मा में ही देख लिया है ॥ २२० ॥

सामीजी कहते हैं कोई शुरवीर ही साधुओं की कृपा से (काल से) बच सका है तथा चित्र को समेटकर आकाश की भाँति स्थिर हो सका है ॥४८७॥

मूर्ख मवासी, सचु सुभाणनि कीनकी ।
सामी पिया सन्सार जे, फुर्ने मे फासी ।
जायी कहि जोयीअ कई, क्षण मे खलासी ।
अलखु अविनासी, दिठो जंहि अख्युनि साँ ॥ ४८८ ॥

सामीजी कहते हैं—अहकारी मूर्ख सत्य को नहीं पहचानते हैं, अतः वे ससार के भ्रमों में उलझ गये हैं । किन्तु वह जाग्रत जोगी जिसने अपनी आँखों से अलख अविनाशी (आत्मा) को देख लिया है, एक ही क्षण में (ससार के भ्रमों) को खत्म कर देता है ॥ ४८८ ॥

मूर्ख मुल्ह सिधो, भुली भूत भर्म जो ।
जन्म मरण जे दुख मे, बधी पाणु विधो ।
ईहो इशारो अन्भई, कहि प्रेमीअ पुधो ।
समता मझि सिधो, सूक्षमु थी सामी चए ॥ ४८९ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्ख जीव ने अमित होकर भ्रम-रूपी भूत को मूल्य देकर (सहर्ष) ले लिया है और इस प्रकार अपने आपको जन्म-मरण के दुखों से बाँध लिया है, किन्तु जिस प्रेमी ने अन्तर्ज्ञान के इशारे को समझ लिया है, वह समता को अपनाकर सूक्ष्म (आत्म-पद) को प्राप्त कर बैठा है ॥ ४८९ ॥

मूर्ख मूर्खाई, छद्रिनि कीन क्षण भरि ।
पुठी - द्रैई पाण खे, छाणिनि नितु छाई ।
दानाहनि जे दिलि मे, सुत्ह सफाई ।
अन्भय मे आई, सामी तिनि खे समता ॥ ४९० ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख लोग एक पल भी मूर्खता को नहीं छोड़ते हैं । वे अपने स्वरूप से मुख मोड़कर, सदैव ही खाक छानते रहते हैं (मानव-जीवन नष्ट करते रहते हैं) किन्तु जिन बुद्धिमानों के हृदय साफ हैं (जो अज्ञान-रूपी कीचड़ से मुक्त हैं) वे भीतर स्थिर एक ही आत्मा को देख लेते हैं ॥ ४९० ॥

मूर्ख मै मेरी, मिठी ज्ञाणनि मन मे ।

प्रीति न कनि प्रतीति साँ, पर्ची पकेरी ।

कालु न दिसनि कन्ध ते, वजे थो वेरी ।

अस्म जी ढेरी, सामी कयो जहि सभखे ॥ ४९१ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग मै-मेरी की भावना को मधुर मानते है । वे आत्मतुष्ट होकर पूर्ण विश्वास के साथ (परमात्मा से) प्रेम भी नहीं करते हैं । तथा जिस वैरी काल ने सबको जलाकर राख का ढेर बना दिया है, उसे भी अपने कन्धे पर सवार हुआ नहीं देखते है । ४९१ ॥

मूर्ख वादि कई, पण्डतु ज्ञाणी पाण खे ।

बुधायार्ई सभखे, चारई वेद चई ।

सामी सार स्वरूप खे, कयार्ई कीन सही ।

व्यरो पाण वही, डेई हथ द्यनि खे ॥ ४९२ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख अपने को पण्डित मानकर वाद-विवाद करता है, तथा सब लोगो को चारो वेद सुनाता है किन्तु स्वरूप-ज्ञान से स्वयं भी अनभिज्ञ रहता है । अत दूसरो को सहारा (उपदेश) देकर भी खुद (अज्ञान के) प्रवाह में वह जाता है ॥ ४९२ ॥

मूर्ख सभि मुझी, पिया वेदनि जे वाच मे ।

सामी लख्य स्वरूप जी, कहि स्याणे समुझी ।

जहिखे द्विती कुन्जी, सतिगुर ऐन आकास जी ॥ ४९३ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग वेदो के प्रावह में ही उलझ जाते है, किन्तु वह बुद्धिमान् जिसे सद्गुरु ने ज्ञान की कुन्जी दे दी है, आत्मा के स्वरूप को पहचानता तथा समझ पाता है ॥ ४९३ ॥

रहिया सभि रुझी, जप तप साधन योग मे ।

सुत्ह शुधि स्वरूपजी, कहिखे कीन सुझी ।

कोर्युनि साँ कहि हिकिडे, ड्यार्ईअ विना बुझी ।

जहिखे गाल्हि गुझी, सामी सली सीतगुरुअ ॥ ४९४ ॥

सामीजी कहते है कि सब लोग जप तप तथा योग-साधना में ही उलझे हुए है । किसी ने भी विशुद्ध स्वरूप की जानकारी प्राप्त नहीं की है । करोड़ो में से उसी एक (व्यक्ति) ने द्वैत-रहित होकर उसे (आत्मा के स्वरूप को) समझा है, जिसे सद्गुरु ने रहस्यमयी (आत्मज्ञान-संबधी) बात बता दी है ॥ ४९४ ॥

फुर्ने मझि फासी, पिया जीअ जहान जा ।
 भुली भवनि पाणही, चर्या चौरासी ।
 सामी कई जहि सूमें, खतु फारे खलासी ।
 अलखु अविनासी, दिठो जहि अभेदु थी ॥ २२१ ॥

ससार के जीव भ्रमो मे फँस गये हैं । वे पागल अपने (स्वरूप) को भूल कर चौरासी (लाख योनियो) मे स्वेच्छा से भटक रहे हैं । सामीजी कहते हैं पर जिस शूरवीर (ज्ञानी) ने (पूर्वकर्म रूपी) पत्र को फाड़कर खत्म कर दिया है (जो पूर्व-कर्मों को काटकर मुक्त हो बैठा है), उसने ही अभेद (द्वैत रहित अथवा आत्मा एव परमात्मा को अभेद मानने वाला) होकर अलख अविनाशी को देखा है ॥ २२१ ॥

फुर्ने मझि फासी, पिया जीअ जहान जा ।
 भुली भवनि पाणही, चर्या चौरासी ।
 सामी वचियो को साध संगि, त्रिलो वेसासी ।
 अलखु अविनासी, धिरी लधो जहि घर मो ॥ २२२ ॥

ससार के जीव भ्रमो मे फँस गये हैं । वे पागल, अपने (स्वरूप) को भूल कर, चौरासी (लाख योनियो) मे स्वय ही भटक रहे हैं । सामीजी कहते हैं, वही विरला विश्वासी साधुओं के सग के सहारे (भ्रमो से) वच गया है जिसने (हृदय रूपी) घर मे झाँककर अलख अविनाशी को ढूँढ लिया है ॥ २२२ ॥

फुर्ने मझि फासी, पिया जीअ जहान जा ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को नेही निरासी ।
 सामी जहिखे सर्व गति, सम सता भासी ।
 गंगा गया कासी, भवे कीन भुलनि जाँ ॥ २२३ ॥

सामीजी कहते हैं कि ससार के जीव भ्रमो मे फँस गये हैं । वह निराश प्रेमी ही आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है, जिसे सर्वगत एक ही सत्ता (आत्मा) समान रूप से दिखाई देती है, वह भूले हुए लोगो (अज्ञानी जीवो) की तरह गगा, गया तथा काशी मे नही भटकता है ॥ २२३ ॥

मूर्ख बिना मति, भुली पिया भर्म में ।

सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपनि मझि खपति ।

आशिक चढिया अछ ते, करे श्रुधि सम्बति ।

निन्दा ऐ उस्तति, सामी ज्ञाणनि सम थी ॥ ४८४ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग बुद्धिहीन होकर भ्रमों में अपने आपको भूल बैठे है । वे ससार को सत्य मानकर उसके झंझट में फँसे हुए है, किन्तु प्रेमीजन निन्दा एव स्तुति को सम समझकर, शुद्ध आचरण द्वारा ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते है ॥ ४८४ ॥

मूर्ख भोगे भोग, रजनि न रतीअ जेतिरो ।

तोड़े पाइनि अन्ति मे, सामी नाना रोग ।

रहनि अलेपु आकास जाँ, के औधूत असोग ।

जप तप साधन जोग, साधे जिनि सिधि कया ॥ ४८५ ॥

सामीजी कहते है यद्यपि मूर्ख लोग भोग भोगकर अन्त में नाना प्रकार के रोगों को प्राप्त करते है, फिर भी वे (उन भोगों से) रती भर भी तृप्त नहीं होते है । किन्तु वे शोक-रहित अवधूत (प्रेमी भक्त) जिन्होंने जप, तप एव योग साधनाकर अपने आपको पूर्ण बना दिया है—आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते है ॥ ४८५ ॥

मूर्ख मति मलीन, पिटिनि कारण पेट जे ।

मानुष्य देह अमूल्य जो, कदुर ज्ञाणनि कीन ।

उल्टी अन्तरि मुखु थिया, के प्रेमी प्रवीन ।

सदा साणु सगीन, सामी रहनि सुमेर जाँ ॥ ४८६ ॥

मलीन बुद्धि वाले मूर्ख लोग पेट के कारण भटकते रहते हैं । वे अमूल्य मानुष-देह की कद्र (मूल्य) नहीं करते है । सामीजी कहते हैं—किन्तु प्रवीण प्रेमी (ससार से विरक्त हो), अन्तर्मुख होकर सदैव ही मुमुर पर्वत की तरह परमात्मा के साथ (अटल) रहते है ॥ ४८६ ॥

मूर्ख मनु लाए, भोगिनि भोग भर्म जा ।

कालु न दिसनि कन्ध ते, जो खर्चु यो खाए ।

सामी बचियो को सूर्मो, साधूअ जे साए ।

चित्त चौको पाए, इस्थति थियो आकास जाँ ॥ ४८७ ॥

मूर्ख लोग मन लगाकर भ्रमों के भोग भोगते रहते है । वे जिनदगी को खानेवाले (नष्ट करनेवाले) काल को अपने कंधे पर सवार नहीं देखने है ।

रहे सदाई साणु, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 अन्धो द्रिसे कीन की, कढी ममत्त्व माणु ।
 भवे सदाई भर्म मे, दरि दरि थी हैरानु ।
 सामी थिए सुजाणु, पाए द्राति गुरुअजी ॥ ४९५ ॥

सामीजी कहते है कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदैव ही साथ रहती है, फिर भी अन्धा (अज्ञानी) जीव ममता एवं वडप्पन को छोडकर उसे नही देख पाता है अतः वह भ्रम से परेशान होकर सदैव द्वार-द्वार भटकता रहता है । किन्तु जब उसे गुरु (आत्मज्ञान का उपदेश रूपी) उपहार देता है, तब वह पूर्ण ज्ञानी बन जाता है ॥ ४९५ ॥

रहे सदाई साणु, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 तहिखे द्रिसे कीनकी, अन्धो जीउ अजाणु ।
 भवे भवसागर में, करे ममत्व माणु ।
 जे प्री लखाए पाण, त सुखी थिए सामी चए ॥ ४९६ ॥

सामीजी कहते है कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदैव ही साथ रहती है, फिर भी अज्ञानी अन्धा जीव उसे नही देख पाता है । अतः वह ममता एवं प्रशसा में पडकर ससार-रूपी सागर में भटकता रहता है । किन्तु यदि प्रियतम उसे अपने आप को दिखा देता है (परमात्मा कृपा करता है) तो वह सुखी होता है ॥ ४९६ ॥

रहे होतु हजूरि, सामी सभ कहीजे ।
 भर्म मझि भुली करे, मूर्ख जाणनि दूरि ।
 रात्यू डीह मर्म रे, मरनि सन्से सूरि ।
 चढी पके पूरि, थिया मुकाबिल महवती ॥ ४९७ ॥

सामीजी कहते है यद्यपि प्रियतम सबके अत्यन्त ही निकट रहता है, फिर भी भ्रमों में भ्रमित होकर, मूर्ख लोग उसे अपने से अत्यन्त दूर जानते है । अतः वे निर्लज्जता-पूर्वक दिन-रात भ्रमों में दुखी होकर मरते (नष्ट होते) रहते है, किन्तु पूर्ण प्रेमी ज्ञान के मार्ग पर चढकर पूर्ण पद को प्राप्त कर लेते है ॥ ४९७ ॥

रात्यू डीह पिटे, थो मूर्खु जीउ मर्म रे ।
 मिली चाह चमारि साँ, पहिजो पाण भिटे ।
 विना साध सगति जे, ममत्व कीन मिटे ।
 सामी तडी छुटे, जडी जाथी जुडे पाण मे ॥ ४९८ ॥

मूर्ख जीव निर्लज्जतापूर्वक दिन-रात भटकते रहते हैं। वे चाह-रूपी चमारिन से मिलकर (बुरी इच्छाओं में फँसकर) स्वयं ही भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि साधुओं के सग के सिवा उनकी ममता मिटनेवाली नहीं है। वे तब ही (अज्ञान से) मुक्त होते हैं जब जाग्रत होकर (आत्मज्ञान प्राप्त कर) अपने आप (स्वरूप) से जुड़ जाते हैं ॥४९८॥

रात्यू डीह राखी, मूर्ख कनि माया जी ।
कालु न दिसनि कन्ध ते, कर्डी कटाखी ।
समुझी सटी सिरतो, कहि हरिजन हलाखी ।
सामी थी साक्षी वर्ते, विधि वीचार साँ ॥ ४९९ ॥

मूर्ख दिन-रात माया की रखवाली करते रहते हैं। वे अपने कन्धे पर तीक्ष्ण कटाक्ष करनेवाली मृत्यु को नहीं देखते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु हरि के भक्तों ने (माया को) दुःखदायी समझकर, उसे अपने सिर से उतार कर फेंक दिया है, अतः वे आत्मा का साक्षात्कार कर सब के साथ नियम एव विचार-पूर्ण वर्तन करते हैं ॥ ४९९ ॥

लखे जीअ लुडहनि, था अण-हून्दे दर्याह मे ।
चडो ज्ञाणी चित्त मे, मूर्ख कीनि मुडनि ।
सामी कीअ छुडनि, जे ब्रधा कल्पत पाणही ॥ ५०० ॥

लाखों जीव (अज्ञान-रूपी) मिथ्या समुद्र में बहते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, इन मूर्खों ने अज्ञान के प्रवाह में बहते रहने में ही अपनी भलाई मान ली है, अतः वे इस प्रवाह से दूर नहीं हो पाते (अज्ञान से बचने की कोशिश नहीं करते हैं)। भला जिन्होंने स्वयं ही अपने आप को प्रपंच में बाँध लिया है, वे उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं ? ५०० ॥

लखे लब्राडी, गाल्हियू कनि अगम जूँ ।
सामी कूडाए साधू थिया, मथो ऐ दाढी ।
गलि पाइनि कपट जी, काती कोहाडी ।
भाडि खई भारी, वहन्दा वअनि वह मे ॥ ५०१ ॥

सामीजी कहते हैं लाखों झूठी वकवास करनेवाले अगम की वाते करते रहते हैं। वे अपना सिर एव दाढी मुड़वाकर साधू बन जाते हैं तथा अपने गले में झूठे प्रपंच की तलवार एव कुल्हाड़ी लटकाकर (अपना अहित कर) सासारिक प्रपंच के भारी बोझ को उठाकर अज्ञान के प्रवाह में बहते जाते हैं ॥ ५०१ ॥

लखे लेखा कनि, पछाणू को हिकिडो ।
लेखो छद्रे अलेख मे, के गुर्मुख गर्कु रहनि ।

ब्या सभि वादि वकनि, स्वप्न मे सामी चए ॥ ५०२ ॥

सामीजी कहते है, लाखो लोग (परमात्मा सबधी) वाते तथा वादो पर वाद-विवाद करते रहते है । किन्तु कुछ विरल गुरुमुख ही वातो को छोड़ कर अलख परमात्मा को पहचानते है, एव (उसके प्रेम मे) डूबे रहते है ॥ ५०२ ॥

लखे लेखारी, लेखे मझि लुढी विया ।

गोता खाइनि गैव जा, भर्म करे भारी ।

चढियो चेतन चिट ते, को त्रिलो वीचारी ।

सामी विश्व सारी, जाशी दिठी जहि ज्योति मे ॥ ५०३ ॥

सामीजी कहते है—लाखो वकवास करनेवाले वक-वक मे ही बह गये है । वे भ्रमो मे भ्रमित होकर गैव के गोते खाते रहते है । उस विरल विचारवान् ने ही ज्ञान के मार्ग को अपनाया है, जिसने जाग्रत होकर एक ही आत्मा के प्रकाश को सारे विश्व मे देखा है ॥ ५०३ ॥

लखे लेखारी, लेखे मझि लुढी विया ।

जीए पसू घुमनि धाणे मे, पाए पाजारी ।

सामी माणे सान्ति सुखु, को त्रिले वीचारी ।

भौसागर भारी, लघे चढियो लख्य ते ॥ ५०४ ॥

लाखो वकवास करनेवाले जीव, व्यर्थ की वक वक मे बह गये है । जिस प्रकार तेल की चक्की चलानेवाला पशु आँखो पर पट्टी चढवाकर तथा गले मे रस्सी से बँधकर चक्की के चारो तरफ चकर लगाता रहता है, उसी प्रकार जीव, अज्ञान-रूपी पट्टे से बँधा हुआ ससार-रूपी चक्की के चारो ओर चक्कर काटता रहता है । सामीजी कहते है, कोई विरल विचारवान् ही भारी भवसागर पार कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होकर शान्ति-सुख का आनन्द लूटता है ॥ ५०४ ॥

लखे लेखारी, लेखे मझि लुढी विया ।

लघे चढियो लख्य ते, को उत्तमु अधिकारी ।

जहिखे दिनो सतिगुरुज, भर्वसो भारी ।

सामी सचारी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ५०५ ॥

सामीजी कहते है लाखो झूठी वकवास करनेवाले वक-वक मे ही

वह गये हैं। केवल वही उत्तम अधिकारी ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, जिसे सद्गुरु ने पूर्ण विश्वास दिया है, अतः वह सत्यवादी परमात्मा की ओर मुख कर आनन्द मनाता रहता है ॥ ५०५ ॥

लखे लेखारू, लेखे मंझि लुठी विया ।

लघे चढियो लख्य ते, को तमा रे तारू ।

जहिखे पातो सतिगुरुअ, दिव अजन दारू ।

सामी महार मारू, आवन्द वते गोठ मे ॥ ५०६ ॥

सामीजी कहते हैं—लाखो झूठी बकवास करनेवाले बक-बक के प्रवाह में वह गये हैं, केवल वही इच्छा-रहित तैराक लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है जिसे सद्गुरु ने ज्ञान-रूपी अजन तथा प्रेम-रूपी शराव दी है, अतः वह महार (प्रसन्नता से परिपूर्ण गीत) एव मारू (दुःख से परिपूर्ण गीत) राग ससार-रूपी गाँव में गाता फिरता है, अर्थात् सुख एव दुःख में समान भाव से रहता है ॥ ५०६ ॥

लखे लेखारी, वहनि वाच वहण मे ।

लघे चढियो लख्य ते, को भायवानु भारी ।

सटी जहि सामी चए, पच्छिन पिण्ड सारी ।

समता सच्यारी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ५०७ ॥

सामीजी कहते हैं—लाखो झूठी बकवास करनेवाले अज्ञान के तेष प्रवाह में वहते रहते हैं। वही महाभाग्यशाली ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, जिसने समस्त परिच्छिन्नता के पिण्ड को पटक दिया है तथा सच्चाई एव समता को अपनाकर परमात्मा की ओर मुखकर आनन्द मनाता रहता है ॥ ५०७ ॥

लखे लोक लाफी, लाफा हणनि लख्य रे ।

स्वप्न मे साहिव थी, मुलिक द्वियन माफी ।

जाभी कंहि योधे कई, सामी चए साफी ।

जहिखे सराफी, सतिगुरु इसी स्वरूप जी ॥ ५०८ ॥

लाखो झूठे लोग लक्ष्य-रहित (ज्ञान-रहित) होकर झूठी वडाई करते रहते हैं। वे सपने में साहव (राजा) बनकर देश को भाफी देते हैं। अर्थात् अज्ञानवश दूसरो को ज्ञान का उपदेश देते हैं। सामीजी कहते हैं, वही विरल-योद्धा जाग्रत होकर अज्ञान-रूपी कीचड साफ करता है, जिसे सद्गुरु रूपी महाजन (Banker) ने स्वरूप को सच्चा खजाना दिखाया है ॥ ५०८ ॥

लखे हजारे, आल्हियू कनि वेदान्त जूँ ।
 द्रिसे सिक सचीअ साँ, को त्रिलो वीचारी ।
 लहे लालु अन्दर मों, गैवी गोतो मारे ।
 नानत निवारे, सुखी थे सामी चए ॥ ५०९ ॥

सामीजी कहते हैं हजारो-लाखो लोग वेदान्त की बातें करते रहते हैं, किन्तु केवल विरल-विचारवान् ही सच्चे प्रेम से परमात्मा को देखता है । वह हृदय के भीतर रहस्यमय गोता लगाकर (आत्मा-रूपी) लाल ढूँढ़ लेता है, अर्थात् हृदय में स्थित आत्मा-रूपी लाल को ज्ञान की डुबकी द्वारा निकाल लेता है तथा द्वैत त्यागकर सुखी बन जाता है ॥ ५०९ ॥

लखे हजारे, आल्हियू कनि वेदान्त जूँ ।
 सामी सौदो प्रेम जो, त्रिलो को धारे ।
 जे विहे अन्भय हट ते, नानत निवारे ।
 पर्ची पीआरे, प्यालो भेद भर्म रे ॥ ५१० ॥

सामीजी कहते हैं—हजारो-लाखो लोग वेदान्त की बातें करते रहते हैं, किन्तु कोई विरल-पुरुष ही द्वैत त्यागकर आत्मज्ञान-रूपी दुःखान पर बैठकर प्रेम का सौदा करता है तथा आत्म-तुष्ट होकर भेद एव भ्रम से रहित, प्रेम या ज्ञान-रूपी प्याला पिलाना है अर्थात् दूसरो को भेद व भ्रम से मुक्तकर आत्मज्ञान से सन्तुष्ट करता है ॥ ५१० ॥

लखे हजारे, वेद पढी वादी थिया ।
 त्रिले को विधि साँ बुझे, विधि साँ वीचारे ।
 आणे मन पवन खे, अन्दरि आतारे ।
 नानत निवारे, सीतलु थियो सामी चए ॥ ५११ ॥

सामीजी कहते हैं—हजारो-लाखो लोग वेद पढकर विवादी बन गये हैं । उनमें से कोई विरल-व्यक्ति ही विधिपूर्वक उस पर विचार करता है तथा विधिपूर्वक उसे समझता है । वह वायु के समान वहनेवाले मन को सासारिक विषयो से हटाकर अन्तर्मुखी बनाता है अर्थात् मन को हृदय में स्थित आत्मा में लीन करता है एव द्वैत मिटाकर शीतल बनता है ॥ ५११ ॥

लाफों-लख हणनि, पण्डतु ज्ञाणी पाणखे ।
 आल्हियू वेदनि जूँ बुधी, मर्मु न न रखनि मनि ।
 ठाकुर वसे धर मं, सो अन्धा कीन द्रिसनि ।
 लखाया लहनि, सामी मुपिर्युनि खे ॥ ५१२ ॥

भोगनि भुलाए, छद्रिया जीअ जहान जा ।
 भवनि पँहिजो पाणही, फाही गलि पाए ।
 कालु न दिसनि सिर ते, वरी वाझाए ।
 विधा सभि विजाए, हीरो जन्मु हथनिमो ॥ २५० ॥

विषय-भोगो ने ससार के जीवो को (अपने स्वरूप से) भुला दिया है अत वे स्वय ही गले में फाँसी डालकर भटक रहे हैं । वे उलट कर (विरक्त होकर) सिर पर खड़ी मृत्यु को अपनी ओर ताकते हुए नहीं देखते हैं । वे सब अपने हाथों से हीरे के समान (मानव) जीवन को गँवा रहे हैं ॥ २५० ॥

भोगनि भुलाए, विधा जीअ जहान जा ।
 धिका खाइनि धर्म जा, कोट जन्म पाए ।
 सामी वचियो को सुर्मो, साधुअ जे साए ।
 ममत्व मिटाए, मिल्यो शुधि स्वरूप साँ ॥ २५१ ॥

विषय-भोगो ने ससार के जीवो को (अपने स्वरूप से) भुला दिया है, अत वे कोटि-कोटि जन्म पाकर व्यर्थ के धक्के खा रहे हैं । सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही साधुओं के सहारे, ममत्व मिटाकर, भोगो से बचकर, शुद्ध स्वरूप से जा मिला है ॥ २५१ ॥

भोगनि भुलाए, विधा जीअ जहान जा ।
 पाणु पँहिजो पाण मे, वेठा विजाए ।
 सामी समुझनि कीन की, कोट जन्म पाए ।
 छुटो छुटाए, त अचनि अन्भय पद मे ॥ २५२ ॥

सामीजी कहते हैं कि भोगो ने ससार के जीवो को भुला दिया है, अत वे अपने अह में अपने (परमात्मा अथवा स्वरूप) को खो बैठे हैं । करोडो जन्म पाकर भी वे यह नहीं समझते हैं पर जब कोई मुक्त (माया से मुक्त व्यक्ति अथवा सद्गुरु) उन्हें (माया तथा विषय भोगो से) छुडाता है तभी वे आत्म-पद को प्राप्त होते हैं ॥ २५२ ॥

भोगनि भुलाए, विधा जीअ जहान जा ।
 सामी सुम्हिया सुखि थी, पेट त्रिचीअ पाए ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, खर्ची थो खाए ।
 लेखो चुकाए, अची घुटीन्दुइ ओचितो ॥ २५३ ॥

भोगों ने ससार के जीवों को (अपने स्वरूप से) भुला दिया है अतः वे निश्चिन्त होकर सुख की नींद सो रहे हैं (अज्ञान में ही मस्त रहते हैं)। वे कन्धे पर सवार (आयु अथवा जीवन को) खरचने-खाने वाली मृत्यु को नहीं देखते हैं। सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह (काल) तेरा हिसाब कितना तुझे पकड़कर, अचानक ही चुका देगा ॥ २५३ ॥

भोगनि भुलाए, विधा जीअ वहण में ।
गोता खाइनि गैव जा, कोट जन्म पाए ।
सामी वचियो को सुमो, साधूअ जे साए ।
ममत्वं मिटाए, पूरणु डिठो जाँह पीअ खे ॥ २५४ ॥

भोगों ने ससार के जीवों को (प्रपच के) प्रवाह में डाल दिया है। वे कोटि जन्म पाकर गैव के गोते खा रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि किसी शूरवीर (ज्ञानी) ने ही, साधुओं के सहारे ममता मिटाकर, भोगों से वचकर, पूर्ण प्रियतम को देखा है ॥ २५४ ॥

भोगनि भुलाए, विधो जीउ वहण मे ।
पुठी डेई पाणखे, गोता नितु खाए ।
उल्टी डिसे कीनकी, मूँहु मढ़ीअ पाए ।
जाअयो जाअए, त सुखी थिए, सामी चए ॥ २५५ ॥

सामीजी कहते हैं कि भोगों ने जीव को (प्रपच के) प्रवाह में डाल दिया है, अतः वह अपने स्वरूप से मुख मोड़कर सदैव (प्रपच रूपी समुद्र में) गोते खा रहा है, वह पलट कर (ससार से विरक्त होकर) हृदय में नहीं देखता है। पर जब उसे जागृत (सद्गुरु) जगाता है (ज्ञान देता है) तभी वह सुखी होता है ॥ २५५ ॥

भोगनि भुलायो, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, भर्म भुलायो ।
सामी सङ्ग साधूअ जे, उल्टी घरि आयो ।
नकी विजायो, नकी पातो पाण रे ॥ २५६ ॥

भोगों ने प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा को (अपने स्वरूप से) भुला रखा है अतः वह भ्रम में भूलकर ससार को सत्य मान बैठा है। सामीजी कहते हैं कि जो (व्यक्ति) साधुओं के संग से (ससार से) विरक्त होकर (हृदय रूपी) घर में वापस लौट आया है, उसने न तो कुछ खोया है और न कुछ पाया है ॥ २५६ ॥

भोगनि भुलायो, सभ कहिखो सुप्री ।
 सतिगुर पहिजे सघ साँ, जहिखे जायायो ।
 सुख दुख जे सागर मे, विझी वहायो ।
 उल्टी धरि आयो, सामी चए को सूर्मो ॥ २५७ ॥

सामीजी कहते है कि भोगो ने सब जीवो को प्रियतम से वचित कर दिया है (भोगो मे पड़ कर सब प्रियतम को भूल गये है) तथा उन्हे सुख-दुख के सागर मे डालकर वहा दिया है (नष्ट कर दिया है) । पर जिसे सद्गुरु ने अपनी शक्ति से जागृत किया है वही शूरवीर (ज्ञानी) पलट कर (ससार से विरक्त होकर) अपने घर मे आया है (आत्मा को पा लिया है) ॥ २५७ ॥

भोगनि मझि भुली, पिया जीअ जहान जा ।
 मरनि मति ममं रे, रात्याँ डीह रली ।
 सामी लघो कहि सूर्मो, अन्भय धर असुली ।
 मेटे कल्प कुली, इस्थति थियो आकास जाँ ॥ २५८ ॥

ससार के सब जीव भोगो मे पडकर (अपने आप को) भूल गये है । वे निर्लज्ज एव बुद्धिहीन, दिन रात भटक-भटक कर मर रहे है । सामीजी कहते है कि कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही समस्त प्रपच को मिटाकर, आत्म-ज्ञान के आदि घर को ढूँढ कर, आकाश की भाँति स्थिर हो सका है ॥ २५८ ॥

भोग भोगे भारी, कूडा रजनि कीन की ।
 खयो वतनि सिर ते, तमा तगारी ।
 सुखी रहे सामी चए, को त्रिलो वीचारी ।
 बेहद जी वारी, पटे दिठो जहि पाण खे ॥ २५९ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी जीव) अनेक भोग भोग-कर भी सन्तुष्ट (तृप्त) नहीं होते है । वे सिर पर कामना रूपी तगारी (बोझ) लेकर फिरते रहते है । कोई विरला विचारवान् ही अनत की खिडकी खोलकर, अपने स्वरूप को देखकर, सुखी हुआ है ॥ २५९ ॥

भोग भोगे भोगी, रजनि न रतीअ जेतो ।
 जिनिजी माया मोह साँ, मति कई मोशी ।
 माणे मुखु स्वरूप जो, को जायायो जोशी ।
 सदा निरोशी सामी रहे स्वभाव मे ॥ २६० ॥

सामीजी कहते हैं कि वह भोगी जिसकी माया ने मोह से बुद्धि मन्द कर दी है, अनेक भोग भोगकर भी रती मात्र भी तृप्त नहीं होता। पर जागृत योगी सदैव ही निरोगी (भोग रूपी रोग से मुक्त) होकर, स्वरूप के सुख का उपभोग करता है एव अपने ही भावों में मस्त रहता है ॥ २६० ॥

भोले भुलाए, सभखे माया मोहिणी ।
मति खसे मोझो करे, वह मे वहाए ।
सामी वचियो को सूर्मो, साधूअ जे साए ।
वेठो वजाए, नगारो निरब्राण जो ॥ २६१ ॥

मोहिनी माया सब को भ्रम में भुला देती है, वह (माया) सब की बुद्धि छीन कर, मन्द बनाकर (प्रपच के) प्रवह में वहा देती है। सामीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही साधुओं के सहारे से (माया से) वच सका है एव बैठकर निर्वाण रूपी नगाड़ा वजा रहा है (माया से मुक्त हो आत्मानन्द प्राप्त कर रहा है) ॥ २६१ ॥

भोले भुलायो, अणहून्दे अज्ञान जे ।
पुठी ड्रेई पाणखे, दह दिसा धायो ।
स्वप्न मे सामी चाए, सभु रगु रचायो ।
अखि खुल्ये आयो, ऐनु अभेद आकास मे ॥ २६२ ॥

सामीजी कहते हैं (मनुष्य को) अस्तित्व-हीन (झूठे) अज्ञान के भ्रम ने भुला दिया है, अतः वह अपने से मुख मोड़कर (अपने स्वरूप को न पहचानकर) दसों दिशाओं में भटक रहा है। स्वप्नवत् (संसार में) उसने अनेक (प्रपच के) रग रच दिये हैं, पर आँख खुलने पर ही (ज्ञान प्राप्त होते ही) उसे अनन्त में अभेद, चेतन आत्मा दिखाई देती है ॥ २६२ ॥

भोलो पियो भारी, जुदाईअ जो जग मे ।
तपी तँहिजे ताव साँ, नचनि नर नारी ।
सामी वेठो सम थी, को त्रिलो वीचारी ।
वेहद जी ब्रारी, पटे डिठो जँहि पाणखे ॥ २६३ ॥

सामीजी कहते हैं कि संसार में द्वैत का ऐसा भारी भ्रम फैल गया है, जिसके ताप में तपकर (प्रभावित होकर) समस्त नर-नारी नाच रहे हैं। वही विरला विचारवान् सम होकर (दुःख-मुख में समभाव

होकर) बैठा है, जिसने अनत की खिडकी खोलकर अपने स्वरूप को देख लिया है ॥ २६३ ॥

मनन जी माखी, चटे जीअ चर्या थिया ।
काया माया कुल मे, कल्पत नितु काखी ।
कॉहि सुजागे सही कई, सामी थी साक्षी ।
छदे हलाखी, जुयों रहे जगदीस साँ ॥ २६४ ॥

सामीजी कहते हैं कि मन का गृहद चाट कर जीव पागल से हो गये हैं (मन के सकल्प-विकल्प में जीव अपने आप को खो बैठे हैं) । वे सदैव काया, माया तथा कुल के प्रपच के ही इच्छुक रहते हैं । कोई (ज्ञानी) ही दुखदायी (माया) के सही रूप को जानकर, साक्षात् जगदीश्वर से जा जुडा (मिला) है ॥ २६४ ॥

मनन मझि मुठा, जानी ध्यानी गृहस्ती ।
सूधी राह छदे करे, पाइनि पेर पुठा ।
वारौ वार समुझ रे, कल्पत काल कुठा ।
मूर्ख रहनि रूठा, सामी शुधि स्वरूप खो ॥ २६५ ॥

सामीजी कहते हैं कि ज्ञानी, ध्यानी तथा गृहस्थी मन के सकल्प-विकल्प में नष्ट हो गये हैं, वे सीधी राह छोड़कर, उल्टी राह पर पैर रख रहे हैं (उल्टी राह अपना रहे हैं) । वे बुद्धिहीन होकर बारवार जन्म-मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं । ये मूर्ख शुद्ध स्वरूप (परमात्मा) से सदैव रूठे रहते हैं (दूर रहते हैं) ॥ २६५ ॥

रङ्ग अपारु रचियो, माया मोह ममत्व जो ।
तौहिमे जशु तद्रूपु थी, नाना भाइ नचियो ।
को साधू जन मूर्खो, बला खो बचियो ।
आत्म शुधि सचो, सामी माणे सर्वगति ॥ २६६ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने मोह तथा ममता का असीम प्रपच रचा है, जिसमें ससार तद्रूप होकर, नाना भाँति से नाच रहा है । कोई शूरवीर (ज्ञानी) साधु ही (माया रूपी) नागिन से बच पाया है एवं शुद्ध तथा शाश्वत आत्म-सुख का उपभोग कर रहा है ॥ २६६ ॥

लाहे जँहि धरी, ममत्व पिण्डु मथेतो ।
सामी तौहि सापुरुष जी, लूअँ लूअँ सभुठरी ।
मँझो तारि तरी, पहुतो पारि प्रियनि साँ ॥ २६७ ॥

सामीजी कहते हैं कि जिस महान् पुरुष ने सिर से ममता का पिण्ड उतार कर रख दिया है, उसका रोम-रोम शीतल हो गया है। वह (ससार रूपी) समुद्र को तैर कर, उस पार प्रियतम से जा मिला है ॥ २६७ ॥

लाहे जँह भरी, विधी माया ममत्व जी ।
सामी तँह सापुरुष जी, लूअँ लूअँ पई ठरी ।
मोटी द्रिसे कीन की, माया मझि अरी ।
वजे पाण मरी, जीअन्दे हिन जहान मो ॥ २६८ ॥

सामीजी कहते हैं कि जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माया-ममता की गठरी उतार कर रख दी है, उसका रोम-रोम शीतल हो गया है। वह माया में दुवारा नहीं फँसता (एक वार माया से मुक्त होने पर, वह दुवारा उसमें नहीं फँसता है)। वह इस ससार से जीवनमुक्त हो जाता है ॥ २६८ ॥

सन्से जग्गु सारो, मुझाए मोझो कयो ।
कँहजी हले कीनकी, चतुराई चारो ।
त्रिलो को गुर्मुखु रहे, निर्पक्षु न्यारो ।
अन्भय उज्यारो, सामी ड़ो जँह सम थी ॥ २६९ ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रम ने सारे ससार को उलझन में डाल कर मन्द बना दिया है। इस (भ्रम) के आगे किसी की कोई युक्ति तथा चतुराई नहीं चलती है। वही विरला-गुरुमुख निष्पक्ष तथा न्यारा रहता है जिसने सम होकर आत्मज्ञान का प्रकाश देखा है ॥ २६९ ॥

सन्से सभु सन्सार, लोड़े लावारो कयो ।
वही सधे न लख्य रे, परिच्छिन्नता जो पारु ।
साख द्रिए सामी चए, साधूजनु सच्यारु ।
करे जँह करारु, पूरणु ड़िठो पीअ खे ॥ २७० ॥

भ्रम ने सारे ससार को (अपने प्रवाह में) वहाकर नष्ट कर दिया है। आत्मज्ञान के सिवा वह परिच्छिन्नता (आत्मा-परमात्मा के अलग भाव का रहस्य) का अन्त भी नहीं पा सकता है। सामीजी कहते हैं कि सत्यव्रती साधु पुरुषों ने यही साक्षी दी है कि वही (मनुष्य) चैन से रहता है, जिसने पूर्ण प्रियतम (परमात्मा) को देख लिया है ॥ २७० ॥

सन्से सभेई, इङ्गे जीअ दु.खी कया ।
अणहून्दी अविद्या जी, जहर चढी वेई ।
सामी सुधि पेई, ईहा जाअये जन खे ॥ २७१ ॥

भ्रम ने सब जीवों को अपने डक से दुखी कर दिया है, अस्तित्वहीन अविद्या का जहर उन (जीवों) में व्याप (फैल) गया है। (जिस प्रकार सर्प के डक से सारे शरीर में उसका जहर फैल जाता है उसी प्रकार भ्रम रूपी सर्प के डक से अज्ञान रूपी जहर सारे शरीर में व्याप्त हो गया है।) सामीजी कहते हैं कि जागृत (ज्ञानी) को ही इस बात का ज्ञान होता है ॥ २७१ ॥

सन्से सर्प इङ्गे, मोओ कयो माणुहुनि खे ।
अठई पहर अन्दर मे, सभिको पियो सङ्गे ।
को आशिकु चढियो अछ ते, लोकाँ लोक लधे ।
जॉहखे रङ्ग रङ्गे, सामी छदियो सतिगुरुअ ॥ २७२ ॥

भ्रम रूपी सर्प ने मनुष्यों को डक मार कर, उन्हें बुद्धिहीन बना दिया है, अत आठो पहर सब उस भ्रम में ही भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि वही प्रेमी ससार को पार कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, जिसे सद्गुरु ने (आत्म) रग से रग दिया है ॥ २७२ ॥

सन्रो सर्प इङ्गे, सामी विधा जीअ सभि ।
चिन्ता चाह रसीअ साँ, वेठा पाणु वङ्गे ।
सधे कोन लधे, मृधतृष्णा जे जल खो ॥ २७३ ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रम रूपी सर्प ने सब जीवों को डस लिया है। वे चिन्ता तथा चाह रूपी ररसी से अपने आप को बाँध बैठे हैं, अत वे मृगतृष्णा के जल (माया) से पार नहीं हो सकते हैं ॥ २७३ ॥

सन्से सर्प इङ्गे, सारो देहु दुखी कयो ।
सामी वियो को सूर्मो, परिपकु पारि लधे ।
जॉहखे छदियो सतिगुरुअ, आत्म रङ्ग रङ्गे ।
कॉहखों कोन मङ्गे, माणे मौज मुक्ति जी ॥ २७४ ॥

सामीजी कहते हैं कि भ्रम रूपी सर्प ने सारे विश्व को डस कर दुखी बना दिया है। कोई परिपक्व (अनुभवी) शूरवीर ही इस

(भ्रम) से पार हो सका है। जिसे सद्गुरु ने आत्म-रग में रग दिया है वह किसी से कुछ न माँगकर मुक्तावस्था का ही आनंद लूटता है ॥ २७४ ॥

सभखे फर्कु फिकिलि, माया लाथो मोह साँ ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, सामी हणनि सिर ।
काँह सुजायो सुर्मो, साधूअ कयो सबुरु ।
जायी जाँह जाहिरू, ज्योति डिठी जिन्दपीर जी ॥ २७५ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने मोह से सब को भेद तथा भ्रम में डाल दिया है, अतः वे ससार को सत्य मानकर अपना सिर खपा रहे हैं (कष्ट उठा रहे हैं)। पर जागृत शूरवीर साधु ने धैर्य से काम लिया क्योंकि उसने जागृत होकर (ज्ञान प्राप्त कर) जिन्दपीर (परमात्मा) की ज्योति को प्रत्यक्ष देखा ॥ २७५ ॥

सभखे भउ भारो, लायो भूत भर्म जो ।
काँहजी चले कीनकी, चतुराई चारो ।
सामी रहे को सूर्मो, नभ जाँ न्यारो ।
जायी जग्गु सारो, लै डिठो जाँह लख्य मे ॥ २७६ ॥

भ्रम रूपी भूत का भारी भय सब (जीवों) को लगा हुआ है। उसके (भ्रम के) आगे किसी की चतुराई एवं विद्वत्ता नहीं चलती है। सामीजी कहते हैं कि जिस शूरवीर (ज्ञानी) ने जागृत होकर, सारे विश्व को परमात्मा में लय होते देखा है, वही आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है ॥ २७६ ॥

सभखे मन करे, छदियो अर्दु शिचीअ मे ।
भवनि नितु भुलनि जाँ, ज्ञाणी पीअ परे ।
काँह आशिक ह्युसि अन्भर्ड, वेहद द्राणु भरे ।
सामी डिसी ठरे, पाँहजे अख्ये पाण खे ॥ २७७ ॥

सामीजी कहते हैं कि मन ने सब के गले में (माया की) फाँसी डाल दी है, अतः वे प्रियतम को (अपने से) दूर जान कर भूले हुए लोगों की तरह सदैव भटक रहे हैं। पर कोई अन्तर्मुख प्रेमी जिसने (मन को) अनंत (ज्ञान का) तीर भर कर माँगा है, वह अपने ही नेत्रों से अपने स्वरूप को देखकर भीतल हो गया है ॥ २७७ ॥

सभखे मन मारे, मोथो कयो मुकुनि साँ ।
 सुद्रिकनि स्याणा सूमा, ब्राभणु ब्रलु हारे ।
 कहि निरविकल्प नेहीअ छदियो, तूहनि जाँतारे ।
 दिठो जँह बारे, दीओ पँहजे दील मे ॥ २७८ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि मन ने सब को घँसो से मार कर, मन्द बना दिया है। बुद्धिमान तथा शूरवीर भी मन के सामने बल हारकर रो रहे हैं, मन पर उनका कोई वश नहीं चलता है। पर जिस निर्विकल्प प्रेमी ने शरीर में ही (ज्ञान का) दीपक जला कर देखा है, उसने माया को अनाज के छिलके (Husk) की तरह आसानी से बाहर निकाल दिया है। (जिस प्रकार छिलके वाले अनाज को पानी में डालने से छिलके पानी के ऊपर-ऊपर तैरते हैं और फिर उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, उसी प्रकार प्रेमियों ने आत्मज्ञान द्वारा माया को सरलता से अलग कर दिया है) ॥ २७८ ॥

सभ खे मन मुठो, डेई शर्दु गिचीअ मे ।
 जीए दसे ब्रिकिरीअ खे, कासाईअ कुठो ।
 सामी वचियो को सूमाँ, जँहि ते सन्तु पुठो ।
 उठे बुहि चुठो, करे मिल्यो महबूब साँ ॥ २७९ ॥

सामीजी कहते हैं कि जिस प्रकार कसाई वकरी को फँसा कर मार देता है उसी प्रकार (निर्दयी) मन ने सब के गले में (माया रूपी) फाँसी डालकर उन्हें मार दिया है। पर जिस शूरवीर (ज्ञानी) पर सन्त प्रसन्न हुआ है (जिस पर सन्तो की कृपा है), वह सासारिक अग्नि से शुद्ध होकर महबूब (परमात्मा) से जा मिला है ॥ २७९ ॥

सभ खे मन मुठो, डेई शर्दु गिचीअ मे ।
 सूधी राह छदे करे, पाइनि पेरु पुठो ।
 सामी मन मवास खे, कँहि कामिल कुठो ।
 उठो बुहि चुठो, कयो जँहि कारी कढी ॥ २८० ॥

मन ने सब के गले में (माया की) फाँसी डालकर उन्हें मार दिया है। वे सीधा मार्ग छोड़कर, उल्टे रास्ते पर पैर रख रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि जिस उत्तम पुरुष ने कालिमा (इच्छा, वासना आदि) निकाल कर अपने अहकारी मन को मार दिया है (वश में कर लिया है), वही सासारिक अग्नि से शुद्ध हुआ है ॥ २८० ॥

सभखे मुठो मन, ड्रेई अट्टु गिचीअ मे ।
 नाना भाइ भर्म जा, भुली पाडनि तन ।
 सामी वचियो को सूर्मो, जाथी विना जतन ।
 बुधा जॉहि वचन, ऐनु अभेदु अन्भई ॥ २८१ ॥

मन ने सत्र के गले में (माया रूपी) फाँसी डालकर, उन्हे मार दिया है (नष्ट कर दिया है), अत वे भ्रम में भूले हुए लोगों की तरह नाना प्रकार के शरीर धारण कर भटक रहे हैं । सामीजी कहते हैं कि जिस शूरवीर ने गुद्ध एव अभेद आत्मज्ञान के वचन (उपदेश) सुने हैं, वह विना यत्न के जागृत होकर (मन के सकल्प-विकल्प से) वच गया है ॥ २८१ ॥

सभ खे मुठो मन, विझी अट्टु गिचीअ मे ।
 पछिन ज्ञाणी पाणखे, कूडा कनि जतन ।
 ईए चवनि था अन्भई, सामी साधू जन ।
 कोट अख्यू ऐकन, लिव लिव जिनिखे लख्यजी ॥ २८२ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्तर्मुख साधु जिन्हे कोटिनेत्र एवं कान प्राप्त है, तथा जिनके रोम-रोम में परमात्मा (वस रहा) है, वे कहते हैं कि मन ने सब के गले में (माया रूपी) फाँसी डालकर उन्हे मार दिया है, अत-वे अपने को नाशवान् मानकर झूठे यत्न करते हैं ॥ २८२ ॥

सभखे रोआरे, मोहे माया मोहिणी ।
 भवाए भव सिन्धु मे नाना रूप धारे ।
 सामी वचियो को सूर्मो, सतिगुर सभारे ।
 वेहद द्वियो वारे, पूरणु द्विठो जॉहि पाण खे ॥ २८३ ॥

मोहिनी माया सत्र को आकर्षित कर रलाती रहती है । वह नाना प्रकार के रूप धारण कर उन्हे ससार रूपी सागर में भटकाती रहती है । सामीजी कहते हैं कि जिस शूरवीर (जानी) को सद्गुरु ने याद किया है (कृपा की है), वही (माया से) वच गया है, तथा उसने अनन्त (ज्ञान रूपी) दीपक जलाकर पूर्ण परमात्मा को देख लिया है ॥ २८३ ॥

सभेई यी आतुर, पिटिनि कारणि पेटजे ।
 पाए भवनि पाणही भर्म खे भाकुर ।
 सामी सुजायनि द्विठो, हरि हाजुर नाजुर ।
 करे मनु अफुर, माणिनि मौज मुक्ति जी ॥ २८४ ॥

सब पेट के कारण दुखी होकर (अपने को) पीट रहे हैं तथा भ्रम को स्वय ही गले से लगाकर भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं कि जागृत लोगो ने मन को स्थिर कर, परमात्मा को सब स्थानो पर व्याप्त देखा है, अत वे मुक्ति का (आत्मा की मुक्तावस्था का) आनंद लूट रहे हैं ॥ २८४ ॥

सामी विश्व सारी, माया मोहे वसि कई ।
 काँहखे छड़े कीन की, डेई डेखारी ।
 को नेही व्युसि निकिरी, भाइयवानु भारी ।
 जाँहखे पीआरी, सतिगुरु सुकी सार जी ॥ २८५ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने सारे विश्व को झूठे ठाठो द्वारा आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है, वह (झूठे) ठाठ दिखाकर किसी को भी नहीं छोड़ती है। (सब को वश में करती है)। कोई महान् भाग्यशाली प्रेमी जिसे सद्गुरु ने ज्ञान का घूंट पिलाया है, वही इस (माया) से मुक्त हो पाया है ॥ २८५ ॥

सामी सभेई, भुला जीअ भर्म मे ।
 वठनि कचु खशीअ साँ, था आत्म धनु डेई ।
 दीओ ब्रारे घर मे, दिसनि कीन पेही ।
 त्रिला जन केई, सुझा रहनि स्वभाव मे ॥ २८६ ॥

सामीजी कहते हैं कि सब जीव भ्रम में (अपने स्वरूप को) भूल गये हैं अत वे आत्मारूपी धन देकर खुशी से (विषय-वासनाओ रूपी) कीचड़ को ले रहे हैं। वे अपने (हृदय रूपी) घर में (ज्ञान का) दीपक जलाकर, भीतर पैठकर (झाँक कर) नहीं देखते, केवल कुछ विरले-लोग ही अपने भावों में सचेत रहते हैं ॥ २८६ ॥

हर हर कनि हर्कत, माया ख्राव ख्याल साँ ।
 जाँहि मे मुठा केतिरा, मूर्ख करे ममत्व ।
 जमनि मरनि मति रे, भवनि बिना काँहि मत ।
 सामी सहनि दिकत, जाशी दिसनि न जीअ मे ॥ २८७ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया के झूठे ख्यालों में फँसकर लोग वार-वार (बुरा व्यवहार करते हैं)। कितने ही मूर्ख उस (व्यवहार) से ममता कर अपने को नष्ट करते रहते हैं। वे बुद्धिहीन होकर जन्मते तथा मरते रहते हैं और सिद्धान्त-हीन होकर भटकते रहते हैं। वे कण्ट सहन

करते हैं पर जागृत होकर हृदय में (स्थित परमात्मा को) नहीं देखते ॥ २८७ ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।
 खावन्दु पँहिजे ख्याल मे, पियो फाहीअ रे फासी ।
 भवे नितु भुलनि ज्याँ, गगा गया कासी ।
 खुदि रे खलासी, द्वियो करे सघे कोन को ॥ २८८ ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस बात पर हँसी आ रही है तथा आश्चर्य भी हो रहा है कि जीव (जो स्वयं परमात्मा का अंश है अर्थात् जो खुद परमात्मा है), अपने ही विचारों में विना फन्दे की फाँसी में फँस गया है। (माया परमात्मा द्वारा बनाई गई है, जीव परमात्मा का अंश है, पर अपनी ही बनाई माया में वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और माया को सत्य मान कर उसी में ही फँसा रहता है।) अतः वह भूले हुए की तरह गगा, गया एव काशी में (परमात्मा को पाने के लिए) भटकता रहता है, वह यह नहीं जान पाता कि उसके सिवा दूसरा कोई उसके (माया रूपी) बन्धन को नहीं काट सकता है। (माया के बन्धनों से मनुष्य स्वयं ही जागृत होकर अपने को बचा सकता है, दूसरे किसी की सहायता से ये बन्धन नहीं कट सकते।) ॥ २८८ ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।
 खावन्दु पँहिजे ख्याल मे, पियो फाहीअ रे फासी ।
 भवे नितु भुलनि ज्याँ, गगा गया कासी ।
 खुदि रे खलासी, केर करे कर्तार जी ॥ २८९ ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस आश्चर्यपूर्ण बात पर हँसी आ रही है एव विस्मय भी हो रहा है कि जीव (जो परमात्मा का अंश होने के कारण खुद परमात्मा ही है वह) अपने ही विचारों में (माया की) विना फन्दे वाली फाँसी में फँस गया है, अतः भूले हुए की तरह (अपने परमात्मा को पाने के लिए) गगा, गया तथा काशी में भटकता रहता है। भला परमात्मा के बन्धनों को उसके सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है? (परमात्मा का अंश जीव ही माया के इन बन्धनों को स्वयं काट सकता है, दूसरा कोई भी इसे काटने में असमर्थ है) ॥ २८९ ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।

मंवे वेठो पाण खे, अविनासी नासी ।

सदा भवे सामी चए, चित मे चोरासी ।

खुदि रे खलासी, केरु करे कर्तार जी ॥ २९० ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस बात पर हँसी भी आ रही है तथा विस्मय भी हो रहा है कि अविनाशी (आत्मा) अपने को नश्वर मान बैठा है। (आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण शाश्वत है परन्तु जीव जिसमें आत्मा का निवास है, वह अपने को आत्मा न मानकर नश्वर शरीर ही मान बैठा है)। अतः वह चित्त द्वारा सदैव चौरासी (लाख योनियों) में भटकता रहता है, पर परमात्मा के बनाये हुए माया के बन्धनों को स्वयं उसके सिवा कौन नष्ट कर सकता है? कोई नहीं ॥ २९० ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।

साई फोले आत्मा, खन्डु के पतासो ।

अहणों दुन्दे सोन खे, मिटीअ खे कासो ।

पाणी प्यासो, सामी रहे नितु नीर जो ॥ २९१ ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस आश्चर्य पर हँसी भी आ रही है एव विस्मय भी हो रहा है कि जीव स्वयं परमात्मा का अंश होते हुए भी उसे उसी प्रकार ढूँढता है, जिस प्रकार शक्कर का बना हुआ बतशा शक्कर को, सोने के बने हुए आभूषण सोने को, तथा मैल मिट्टी को ढूँढती रहती है। (वास्तव में सोने तथा सोने के आभूषणों में, शक्कर तथा बतशा में, मैल एव मिट्टी में किसी प्रकार का भेद नहीं है, उनका केवल रूप ही अलग है। उसी प्रकार जीव तथा परमात्मा में भी कोई भेद नहीं है, पर अज्ञानवश जीव अपने को अलग मान बैठा है)। पानी में रहकर भी (आत्मा के अत्यन्त समीप होते हुए भी) जीव प्यासे का प्यासा रहता है ॥ २९१ ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।

सामी ज्ञाणे पाण खे, अविनासी नासी ।

कुपिडीअ मे आकासु पियो, फाहीअ रे फासी ।

पाणीअ मे प्यासी, मरे पयोठो मति रे ॥ २९२ ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस आश्चर्य पर हँसी भी आ रही है तथा विस्मय भी हो रहा है कि अविनाशी आत्मा (जीव) अपने को नश्वर

मान बैठा है। अनन्त आकाश को छोटे घड़े में देखकर जीव विना फन्दे की फाँसी में फँस गया है। (आकाश अनन्त है, पर जब उसकी परछाई घट में पड़ती है जो घटाकाश कहलाती है। वास्तव में घटाकाश तथा आकाश में कोई अन्तर नहीं है, भेद केवल घड़े के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार जीव परमात्मा का अंश होने पर भी अपने को उससे अलग मानता है।) जिस प्रकार जल का बुदबुदा पानी में रहकर भी उससे न्यारा दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव परमात्मा के अत्यन्त समीप होते हुए भी अपने को उससे अलग मानता है ॥ २९२ ॥

हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते ।
 सामी रहनि सरीर मे, मूर्ख मवासी ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, जो खयो फिरे फासी ।
 क्षण मे खलासी, मारे कई जॉह मुल्क जी ॥ २९३ ॥

सामीजी कहते हैं कि मुझे इस आश्चर्यपूर्ण बात पर हँसी भी आ रही है तथा विस्मय भी हो रहा है कि अहकारी मूर्ख अपने शरीर में ही मस्त रहते हैं (आत्मा के विषय में न सोच कर शरीर के लिए ही सोच-विचार करते रहते हैं)। वे फाँसी को लेकर अपने कंधे पर सवार उस मृत्यु को नहीं देख पाते जिसने एक ही पल में सारे देश (ससार) को मार कर नष्ट कर दिया है ॥ २९३ ॥

सभजी मति खसे, माया वदी मोह साँ ।
 सामी रमता राम जो, देरो दूरु दसे ।
 कढियुसि अर्तु गिचीअ मो, कँह दानाह दसे ।
 हर्दमि दिसी हसे, पाणु वराए पाण खे ॥ २९४ ॥

माया ने मोह से सब की बुद्धि छीन ली है, अतः (जीव को) सर्व-व्यापक ब्रह्म का निवास-स्थान दूर ही दिखाई देता है। सामीजी कहते हैं किसी बुद्धिमान ने ही अपने गले से (माया की) फाँसी को निकाल दिया है। (मायापाश से मुक्त हो बैठा है।) वह सदैव अपने अह से मुख मोड़कर, अपने स्वरूप (परमात्मा) को देखकर हँसता रहता है ॥ २९४ ॥

माया करे -मजाक, मोहे मारे सभखे ।
 रहनि अलेपु आकास जाँ, तोल्हमन्द तराक ।
 समुज्ञाँ जिनि सामी चए, मरी महावाक्य ।
 तमाँ खे तलाकु, देई कढियाऊ देहिमो ॥ २९५ ॥

सामीजी कहते है कि माया ने सब को आकर्षित कर अपने वश मे कर लिया है। पर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले वे भाग्यशाली, जिन्होंने महावाक्य समझकर अपने अहकार को मार दिया है, आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते है। (सभी धर्मों तथा धार्मिक ग्रन्थो मे कहा गया है कि इच्छाओ को मारने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, अत. सच्चे सन्तो ने इस महावाक्य को समझकर अपनी इच्छाओ को मार दिया है)। उन्होने अपने हृदय से कामनाओ को निकाल दिया है ॥ २९५ ॥

माया मति मोयी, मोहे कई माणुहुनि जी ।
 भवनि काणि भोगनि जे, ब्रधा व्योयी ।
 माणे सुख स्वरूप जो, को जाग्रयो जोयी ।
 अननु अरोयी, सामी रहे स्वभाव मे ॥ २९६ ॥

सामीजी कहते है कि माया ने लोगो को आकर्षित कर, उनकी बुद्धि मन्द कर दी है, अत वे दोनो मे बन्धे हुए हैं (एक ओर वे परमात्मा को पाना चाहते है, तो दूसरी ओर ससार के सुखो को भोगना चाहते है, पर जैसा कि कहा गया है कि 'दुविधा मे दोनो गये, माया मिली न राम', उसी प्रकार ये न तो परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते है और न ससार के सुखो का ही उपभोग कर सकते है)। वे भोगो के पीछे भटकते रहते हैं, परन्तु जागृत तथा द्वैत रोग से मुक्त योगी, स्वरूप सुख का आनन्द लूटता रहता है तथा अपने ही भावो मे मस्त रहता है ॥ २९६ ॥

माया मुंझाए, मागो कयो माणुहुनि खे ।
 पाणु पाँहिजो पाण मे, वेठो विआए ।
 सामी लधो काँह सूर्म, साधुअ जे साए ।
 वदो सो पाए, जो असुलु हुयो आदीजो ॥ २९७ ॥

माया ने लोगो को उलझन मे डाल कर उन्हे मन्द बना दिया है, अत वे अपने आप को खो बैठे है (अपने सच्चे स्वरूप को भुला बैठे है)। सामीजी कहते है किसी शूरवीर ने ही साधु के आश्रय से वास्तविक आदिज्ञान ढूँढकर प्राप्त कर लिया है ॥ २९७ ॥

माया मझि मगरूह, मूर्ख रहनि मति रे ।
कालु न दिसनि कन्ध ते, कन्दो चकिनाचूर ।
सामी हलनि हलीम थी, भाश्यवान भर्पूरि ।

त्रिकी ताजा तूर, कूडी ज्ञाणनि कल्पना ॥ २९८ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया में मूर्ख बुद्धिहीन होकर धमड करते रहते हैं। वे चकनाचूर करने वाले काल को अपने कन्धे पर सवार होते नहीं देखते हैं। पर महान् भाग्यशाली विनम्रता का वर्ताव करते हैं। वे अभी-अभी तूर नामक पर्वत से फिसल कर आये हैं, अत वे सारे प्रपच को झूठा मानते हैं। (ईश्वरीय ज्योति के देखने के पश्चात् वे सारे प्रपच को झूठा मानते हैं)। तूर यह एक पर्वत का नाम है। कहा जाता है कि हजरत मूसा इसी पर्वत पर पश्चिम की ओर मुख कर जब प्रार्थना करते थे तब उन्हें वहाँ ईश्वरीय ज्योति दिखाई देती थी, अत जिन्हे ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन होता है उनके लिए कहा जाता है कि ये तूर पर्वत से आये हुए हैं ॥ २९८ ॥

माया रग रचो, भारी भेद मर्म जो ।
मोहे मारे सभखे, करे कालु कचो ।
को सुजाओ सुमो, वला खो वचो ।

सामी सुखु सचो, थोल्हे लधाई साधसगि ॥ २९९ ॥

माया ने भारी भेद तथा भ्रम का खेल रचा है। वह सबको आर्किपत कर, चकनाचूर कर मार देती है। सामीजी कहते हैं कि वही जागृत शूरवीर (ज्ञानी) इस नागिन से वच पाया है जिसने साधुओं के सग से सच्चा सुख (आत्मज्ञान) ढूँढ कर प्राप्त कर लिया है ॥ २९९ ॥

परे खो परे, माया महबूबनि जी ।
कही पातो कीन की, अन्तु उथानु करे ।
गुमु कथुसि कौह जाति सौ, ज्ञानवानु गहरे ।

सामी दिसी ठरे, पौहजे अख्ये पाणखे ॥ ३०० ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रियतम की माया अगम है, कोई भी (व्यक्ति) इसका अन्त नहीं पा सका है। (माया का अन्त पाना अत्यन्त ही कठिन है।) पर किसी गभीर ज्ञानवान ने इसे अपने ज्ञान के बल पर नष्ट कर दिया है, अत वह अपने ही नेत्रों से अपने (स्वरूप) को देख कर शीतलता का अनुभव कर रहा है ॥ ३०० ॥

हिर्स हलाखु कयो, भेप गृहस्ती लोक सभि ।

भुली सार स्वरूप खो, सन्से मझि पिया ।

स्वप्न मे सामी चए, नाना रूप थिया ।

जायये दुःख विया, अण हून्दा अविद्या जा ॥ ३०१ ॥

सामीजी कहते है कि सासारिक सुख भोगने की इच्छा ने गृहस्थी एव वेश धारण करने वाले सभी लोगो को परेशान कर रखा है, अत वे सच्चे स्वरूप को भूलकर भ्रम मे पड गये है । वे इस स्वप्नवत् ससार मे नाना प्रकार के रूप धारण करते रहते है । पर जागृत होने पर ही अस्तित्वहीन अविद्या के ये दुख समाप्त होते है ॥ ३०१ ॥

हिर्स हलाखु कयो, सामी सभ सन्सार खे ।

काया माया कुल जे, वह मे वही वियो ।

कोर्युनि मे को हिकिडो, पँहिजीअ मझि पियो ।

तँहिखे सङ्गु थियो, सन्तनि सापुरुषनि जो ॥ ३०२ ॥

सामीजी कहते है कि सासारिक सुख भोगने की इच्छा ने सारे विश्व को परेशान कर रखा है । वह काया, माया तथा कुल के प्रवाह मे वह गया है । करोडो मे से किसी एक को ही सन्तो तथा महान् पुरुषो का सग प्राप्त हुआ है, अत वह (सासारिक सुखो से मुख मोड़कर) अपने स्वरूप मे ही जा पडा है (अपने आत्म-सुख मे ही मस्त है) ॥ ३०२ ॥

हिर्स हलाखु कयो, सामी सभ सन्सार खे ।

काया माया कुल जे, वह मे वही वियो ।

कोर्युनि मे को हिकिडो, पँहिजीअ मझि पियो ।

जँहिखे सङ्गु थियो, साध सङ्गत महाजन जो ॥ ३०३ ॥

सामीजी कहते है कि सासारिक सुख भोगने की इच्छा ने सारे विश्व को परेशान कर रखा है । वह काया, माया तथा कुल के प्रवाह मे वह गया है । करोडो मे से वही एक अपने आप (स्वरूप) मे जा पडा है, जिसे साधुओ तथा महापुरुषो का सग मिला है ॥ ३०३ ॥

हिर्स ऐ हर्फत, जोडे ब्रधा जीअ सभि ।

मजे वेठा मन मे, सामी नाना मत ।

त्रिले कँहि गुर्मुखु कढी, अण हून्दी कल्पत ।

लधे पजई तत, चढियो अन्भय अछ ते ॥ ३०४ ॥

सामीजी कहते हैं कि सासारिक सुख भोगने की इच्छा तथा धोखे ने सभी जीवों को बाँध रखा है, अतः वे मन में नाना प्रकार के मत-मतान्तरों को मान बैठे हैं। कोई विरला गुरुभक्त ही अस्तित्वहीन (झूठे) प्रपञ्च को (हृदय से) निकाल पाया है, एव पाँच तत्वों को पारकर (पाँच तत्वों के बने हुए शरीर को पार कर) ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है ॥ ३०४ ॥

अज्ञान

अज्ञियाँ आई ओट, अन्धनि खे अज्ञान जी ।
पाण भवनि पाणही, कल्पत जन्म कोट ।
सुजायनि सटे विधी, पोली पछिन्न पोट ।
चेतन उते चोट, सामी लाइनि सम थी ॥ ३०५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धों (अज्ञानी जीवों) के आगे अज्ञान का पर्दा आ गया है अतः वे स्वयं ही करोड़ों जन्म पाकर प्रपञ्च में भटक रहे हैं। पर जागृतों (ज्ञानी जीवों) ने (माया अथवा प्रपञ्च की) खोखली एव नश्वर पोटली को पटक दिया है तथा वे समभाव होकर, चेतन (परमात्मा) को ही अपनी उपासना का लक्ष्य बना रहे हैं (परमात्मा को पाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं) ॥ ३०५ ॥

अठई पहर मरे, थो मूर्खु जीउ मनन मे ।
जाणी सति सन्सार खे, नाना आस धरे ।
काया माया कुल जो, गर्बु गुमान करे ।
सामी द्विसी ठरे, मृघतृष्णा जे जल खे ॥ ३०६ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख जीव आठों याम मन के सकल्प-विकल्पों में भटकता रहता है, वह ससार को सत्य मानकर नाना प्रकार की आशाएँ धारण करता रहता है, काया, माया एव कुल का व्यर्थ अभिमान करता रहता है और मृगतृष्णा के जल (माया के बाह्य आडम्बर) से शीतल होना चाहता है ॥ ३०६ ॥

अठई पहर वअनि, था भुली जीअ भर्म मे ।

पुठी ड्रेई पाणखे, था नाना दुख सहनि ।

मानुष्य देहि अमूल्य जो, मर्मु न रखनि मनि ।

के लखाया लहनि, सामी सुख स्वरूप खे ॥ ३०७ ॥

सामीजी कहते हैं कि सभी जीव आठों याम भ्रम में भूले हुए हैं । वे अपने (स्वरूप) से मुख मोडकर नाना प्रकार के दुख सहन करते रहते हैं । वे अपने हृदय में अमूल्य मानुष-शरीर की भी कदर नहीं करते हैं, केवल कुछ अनुभवी (जानी) ही स्वरूप-सुख का उपभोग करते हैं ॥ ३०७ ॥

अणहूदे अज्ञान, द्विनी ओट अन्धनि खे ।

सुत्हसिधि स्वरूपजी, सुद्धि बुद्धि रखनि कान ।

करनि अदालत अन्भई सुजाणा सुल्तान ।

रहनि मंझि जहान, सदा अलेपु आकास जाँ ॥ ३०८ ॥

झूठे अज्ञान ने अन्धों के आगे (अज्ञान का) पर्दा डाल दिया है अतः वे साक्षात् परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं रखते हैं । पर अन्तर्मुख जागृत सुल्तान (आत्मज्ञानी) अदालत करते रहते हैं (न्याय देते रहते हैं) वे ससार में रहकर भी आकाश के समान निर्लिप्त रहते हैं ॥ ३०८ ॥

अणहून्दे अज्ञान, रची रादि रग भरी ।

सति ज्ञाणी सामी चए, नृति कनि नादान ।

मुशिकनि कुशिकनि कीनकी, द्विसी सन्त सुजान ।

रहनि मंझि जहान, सदा अलेपु आकास जाँ ॥ ३०९ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे अज्ञान ने रगमयी क्रीड़ा रची है, अतः नादान (जीव) उसे सत्य मानकर नृत्य करते रहते हैं । पर सज्जन सन्त उसे (क्रीड़ा को) देखकर न तो हँसते (गदगद होते) हैं न दुखी होते हैं । वे ससार में रहकर भी सदैव आकाश की तरह निर्लिप्त रहते हैं ॥ ३०९ ॥

अणहून्दे अज्ञान, विधा जीअ वहण मे ।

गोता खाईनि गैव जा, कोट करे उन्मान ।

लघे चढिया लखते, साधूजन सुजान ।

सदा सावधान, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३१० ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे अज्ञान ने जीवों को (माया के) प्रवाह में डाल दिया है अतः वे करोड़ों (प्रकार के) अनुमान करते हुए रहस्य में गोते खा रहे हैं। पर सज्जन साधु पुरुष (माया को) पार कर (ज्ञान के) लक्ष्य पर अग्रसर रहते हैं तथा सदैव अपने (स्वरूप के) भावों में सचेत रहते हैं ॥ ३१० ॥

अणहून्दे ओले, सामी लिको सुप्री ।
अन्धा दिसनि कीनकी, जो बुधे ऐ बोले ।
कॉहि मुजाशे सही कयो, घट्टु घूवट्टु खोले ।
वेही विचोले, पलि पलि पीए प्रेम रसु ॥ ३११ ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रियतम (परमात्मा) झूठे भ्रम में छिप गया है, अतः अन्धे (अज्ञानी जीव) उस सुनने तथा बोलने वाले (आत्मा) को नहीं देखते हैं (परमात्मा के अश आत्मा के हृदय में स्थित होने पर ही मनुष्य बोलता तथा सुनता है, पर फिर भी वह उसे देख नहीं पाता है)। किसी जागृत ने हाँ हृदय के घूघट को खोल (अज्ञान के पर्दे को हटाकर) उसे (परमात्मा को) जान लिया है, अतः वह बीच में बैठकर, पल-पल प्रेम रस का पान कर रहा है ॥ ३११ ॥

अणहून्दे ओले, सामी लिको सुप्री ।
लधो पँहिजे घर मो, फकीरनि फोले ।
जिनिले अशिकु अगम जी, चिडिग लयी चोले ।
पट्टु पर्दो खोले, माणिनि दौर दर्सजा ॥ ३१२ ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रियतम (परमात्मा) झूठे भ्रम में छिप गया है पर फकीरो (प्रेमियों) ने उसे अपने (हृदय रूपी) घर में ही ढूँढ लिया है। जिनके (शरीर रूपी) चोले में अगम प्रेम की चिनगारी लग गई है (जिनके हृदय में प्रेम की आग भडक उठी है), वे अज्ञान के पर्दे को भस्म करके (प्रियतम के) दर्शन का आनन्द लूट रहे हैं ॥ ३१२ ॥

अणहून्दे ओले, सामी लिको सुप्री ।
लधो सिक सचीअ साँ, फकीरनि फोले ।
वेही विचोले, पल पल पीअनि प्रेम रसु ॥ ३१३ ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रियतम (परमात्मा) झूठे भ्रम में छिप गया है पर फकीरो (प्रेमी भक्तों) ने उसे अपने सच्चे प्रेम से ढूँढ लिया है, अतः वे (आत्मा के) मध्य बैठकर, पल-पल प्रेम रस का पान कर रहे हैं ॥ ३१३ ॥

अणहून्दे ओले, सामी लिको सुप्री ।
 लघो सगि साधूअ जे, फकीरनि फोले ।
 जिनिखे अशिकु अगम जी, चिणिग पई चोले ।
 प्रियनि पट्टु खोले, डिठाऊं देहीअ मे ॥ ३१४ ॥

सामीजी कहते है कि प्रियतम झूठे भ्रम मे छिप गया है पर फकीरो (प्रेमी भक्तो) ने साधुओ के सग से उसे ढूँढ लिया है । जिनके (शरीर रूपी) चोले मे अनन्त प्रेम की चिनगारी लग गई है (जिनके हृदय मे अनन्त प्रेम की आग भडक उठी है), उन्होने (अज्ञान रूपी) पर्दे को भस्म करके देह मे ही प्रियतम को देख लिया है ॥ ३१४ ॥

अणहून्दे ठग ठगे, कोडे विधा केतिरा ।
 जीए पाछाओ पँहिजो, थी भारी भूतु लगे ।
 लताडे लतनि साँ, के आशिक लघ्या अगे ।
 अन्भय ज्योति जगे, सामी जिनिजे घर मे ॥ ३१५ ॥

सामीजी कहते है कि जिस प्रकार अपनी ही परछाईं भयकर भूत की तरह लगती (डराती रहती) है उसी प्रकार झूठे (अज्ञान रूपी) ठग ने कितने ही (जीवो) को ठग कर नष्ट कर दिया है । (वास्तव मे परछाईं की तरह अज्ञान भी अस्तित्वहीन है) । पर जिन प्रेमियो के (हृदय रूपी) घर मे आत्मज्ञान की ज्योति जग रही है, वे इसे (अज्ञान रूपी ठग को) लातो से रौद कर ज्ञान की ओर अग्रसर हुए है ॥ ३१५ ॥

अणहून्दे भोले, विधो जीउ भर्म मे ।
 जीए खस्तूरी मृग मे, मृधु ब्राहरि फोले ।
 अविद्या पट्टु खोले, सामी डिसे कीनकी ॥ ३१६ ॥

सामीजी कहते है यद्यपि कस्तूरी मृग के भीतर होती है पर फिर भी वह (अज्ञान वश) उसे बाहर ढूँढता रहता है । उसी प्रकार झूठे अज्ञान ने जीव को भ्रम मे डाल दिया है । (कस्तूरीमृग की तरह वह भीतर स्थित आत्मा को बाह्य उपकरणो मे ढूँढता है) अतएव वह अविद्या रूपी आवरण को हटाकर नही देख पाता ॥ ३१६ ॥

अणहून्दे भोले, विधो जीउ भर्म मे ।
 पुठी डेई पाण खे, थो वह दसाँ फोले ।
 ताँहखे डिसे कीनकी, जो बुधे ऐ बोले ।
 सतिगुर गढि खोले, त सुखी थे सामी चए ॥ ३१७ ॥

झूठे अज्ञान ने जीव को भ्रम में डाल दिया है अतएव वह अपने स्वरूप से मुख मोड़कर, उसे (परमात्मा को) दसो दिशाओं में ढूँढ रहा है। सामीजी कहते हैं कि जिस आत्मा के कारण ही जीव सुनता एव बोलता है, उसे वह नहीं देख पाता है, पर जब सद्गुरु (अज्ञान रूपी) गाँठ खोल देता है तब वह (जीव) सुखी होता है ॥ ३१७ ॥

अणहून्दो भोलु भर्म, मूर्ख मन्यो मति रे ।
न कहि जोर जुल्मु कयो, न कहि लज्ज शर्मु ।
नितु खला खाए सिर ते, रखे न मनि मर्मु ।
जे कर्ता करे कर्मु, त सामी का सुधि पए ॥ ३१८ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख (जीव) ने बुद्धिहीन हो, झूठे अज्ञान तथा भ्रम को (सत्य) मान लिया है। उसे (इस भ्रम को सत्य मानने के लिए) न तो किसी ने जोर-जुल्म किया है, न ही किसी ने उसे लज्जित किया है (वह अपने आप अज्ञान को ही सत्य मान बैठा है)। वह निलज्ज होकर सदैव सिर पर (प्रपच की) गठरी उठाता है, पर जब कर्ता (परमात्मा) उस पर अनुकम्पा करता है, तब उसे अपनी भूल प्रतीत होती है ॥ ३१८ ॥

अणहून्दो भोलो, पियो मालिक जे मन मे ।
सामी शाहु स्वप्न जो, थियो गोलनि जो गोलो ।
पहिरे वेठो पाण ही, चिन्ता जो चोलो ।
केर कढे रोलो, बिना जागिये पँहिजे ॥ ३१९ ॥

सामीजी कहते हैं जिस प्रकार शाह (राजा) सपने में दासों का भी दास बन जाता है (जागृत होने पर ही उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है), उसी प्रकार जीव के मन में झूठा अज्ञान इस प्रकार समा गया है (कि वह अपने आत्म-स्वरूप को भूल बैठा है)। उसने स्वयं ही चिन्ता का चोला धारण कर लिया है (चिन्ता को अपना लिया है)। जागृत होने के सिवा भला यह वाधा कौन दूर कर सकता है? (ज्ञान प्राप्त करने के सिवा अपने स्वरूप को समझना असंभव है) ॥ ३१९ ॥

अन्धनि खे अटिकल, कान्हे ताडि तरण जी ।
सति जाणी सन्सार खे, भवनि मझि भवजल ।
लहजे मझि लघे पिया, के सुजाया सबल ।
सामी सभ महल, हाजुर दिसनि हजूर खे ॥ ३२० ॥

सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी तथा मायारूपी) समुद्र को पार करने की युक्ति से अनभिज्ञ है। वे ससार को सत्य मान कर भवसागर में भटकते रहते है। पर जागृत-बलवान् (ज्ञानवान्) एक क्षण में ही इस (माया के समुद्र) से पार हो जाते है तथा हर समय परमात्मा को ही अपने सामने उपस्थित देखते है ॥ ३२० ॥

अन्धनि खे अभिलाष, मिटे न माया मोह जी ।

भवनि भवसागर मे, खणी, तमअ जा तबाख ।

माणिनि सुखु स्वरूप जो, केसाधूजन सुजाख ।

सामी सची साख, वेदनि द्विनी विधि साँ ॥ ३२१ ॥

अन्धो की माया और मोह की इच्छा नहीं मिटती है (माया-मोह की इच्छा बनी हुई रहती है)। वे इच्छाओ के थाल लेकर भवसागर में भटकते रहते है। सामीजी कहते है कि वेदो ने विधि से यह साक्षी दी है कि कुछ जागृत (ज्ञानी) साधु पुरुष ही स्वरूप-सुख भोगते है ॥ ३२१ ॥

अन्धनि खे आई, अथो ओट अज्ञान जी ।

पच्छिन्न ज्ञाणी पाण खे, छाणिनि नितु छाई ।

सामी सुजाअनि खे, समता सदाई ।

लूअँ लूअँ लालाई, प्रत्क्षु द्विसनि पीव जी ॥ ३२२ ॥

अन्धो के आगे अज्ञान का पर्दा आ गया है अत वे अपने को नश्वर समझकर सदैव धूल डालते रहते है, (अपने को धोखा देते रहते है)। सामीजी कहते है परन्तु जागृत (ज्ञानी) सदैव सम-भाव में रहते है तथा प्रियतम (परमात्मा) की लालिमा (झलक) रोम-रोम में प्रत्यक्ष देखते है ॥ ३२२ ॥

अन्धनि खे आई, अथो ओट अज्ञान जी ।

पाए भवनि पाणही, छज भरे छाई ।

सामी सुजाअनि खे, समता सदाई ।

लूअँ लूअँ लालाई, प्रत्क्षु द्विसनि पीअ जी ॥ ३२३ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धो (अज्ञानी जीवो) के आगे अज्ञान का पर्दा आ गया है, अत वे धूल के सूप (winnowing basket) भर कर (व्यर्थही) अपने आप भटकते रहते है। पर जागृत (ज्ञानी) सदैव समभाव रहते है, वे रोम-रोम में प्रियतम (परमात्मा) की लालिमा (झलक) प्रत्यक्ष देखते है ॥ ३२३ ॥

अन्धनि खे आहे, अन्धेरी अड्युनि मे ।

पविन षँहिजे पाणही, कन्डनि मे काहे ।

सामी सुजायनि खे, फुणों न फाहे ।

पट्टु पर्दों लाहे, पूरणु द्विसनि पीअखे ॥ ३२४ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धो (अज्ञानी) की आँखों में अंधकार ही रहता, है अत वे स्वय ही अपने को (अज्ञान रूपी) काँटों में डाल देते हैं । पर जागृतो (ज्ञानवानो) को भ्रम नहीं फँसाते हैं (ज्ञानवान् भ्रमों से मुक्त रहते हैं) । वे अज्ञान के आवरण को हटाकर पूर्ण प्रियतम (परमात्मा) को ही देखते हैं ॥ ३२४ ॥

अन्धनि खे इत्वार, अचे न आत्म राम ते ।

आहे षँहिजे आसरे, सामी सभु सन्सार ।

काँह सुजायो सूर्मे, दिलि मे कयो दीदार ।

षँहिखे सन्तु सचार, अची मिल्यो अन्भई ॥ ३२५ ॥

सामीजी कहते हैं कि परमात्मा जिसके आसरे ही सारा ससार है, उसपर अन्धो (अज्ञानी जीवों) को विश्वास नहीं आता है, पर जागृत शूरवीर (ज्ञानी) जिसे सच्चा आत्मज्ञानी सन्त मिल गया है, उसने (परमात्मा का) अपने हृदय में ही दर्शन कर लिया है ॥ ३२५ ॥

अन्धनि खे इत्वार, अचे न आत्म राम ते ।

पुठी डेई पाण खे, खपी थियनि खुआर ।

सदा सुजायनि खे, दिलि अन्दरि दीदार ।

सामी करे करार, सुम्हिया सुषोप्ति सेज ते ॥ ३२६ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धो को सर्वस्वापक परमात्मा पर विश्वास नहीं आता है । वे अपने (स्वरूप) से मुख मोड़कर, अपने को खपा-खपाकर वदनाम हो रहे हैं । पर जागृत (ज्ञानी) सदैव हृदय में ही (परमात्मा का) दीदार करता है । वह सुषुप्ति रूपी सेज पर सो कर आराम करता है । (आत्मानन्द में मस्त रहता है) ॥ ३२६ ॥

अन्धनि खे इत्वार, अचे न आत्म राम ते ।

वेठा कनि वेसाह रे, वाणीअ जो वीचार ।

सामी सुजायनि खे, द्वेत विना दीदार ।

जाणनि सभु सन्सार, चिमत्कार चेतन जो ॥ ३२७ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धो को सर्वव्यापक परमात्मा पर विश्वास ही नही आता है, वे विश्वास के सिवा (विश्वास-हीन) वाणी पर विचार करते है। पर द्वैत रहित जागृत (सब मे एक ही आत्मा के देखने वाले ज्ञानी पुरुष) उसका (परमात्मा का) दीदार करते है। वे सारे विश्व को चेतन (परमात्मा) का ही चमत्कार मानते है ॥ ३२७ ॥

अन्धनि द्विनी आञ्जुरि, पच्छिन्नता जी पाण खे ।
 ऊंचा सद्द अलाह खे, उथी कनि असुरि ।
 सामी सुजाया विया, धीरजु धारे धरि ।
 पर्ची पीअनि पुरि, पाकु प्यालो प्रेम जो ॥ ३२८ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धो (अज्ञानी जीवो) ने स्वय ही (अपनी आँखो मे) परिच्छिन्नता (भेदभाव) की ऊंगली डाली है (अपने को मायावी भुलावे मे भुला दिया है)। वे प्रातकाल को शीघ्र ही उठकर परमात्मा को जोर से पुकारत है (वास्तव मे आत्मा परमात्मा का ही अज्ञ है, उसका निवास हमारे भीतर ही है पर फिर भी अज्ञानवश जीव उसे बाहर ढूँढता एव पुकारता है)। पर जागृत (ज्ञानी) धैर्य धारण कर (हृदय रुपी) वर मे ही बैठे है (हृदय मे ही आत्मा का दर्शन करते है)। वे प्रसन्न हो प्रेम का पवित्र प्याला लवालव भरकर पी रहे है ॥ ३२८ ॥

अन्धनि द्विनी ओट, अथो भेद भर्म जी ।
 पाए भवनि पाणही, कल्पत जन्म कोट ।
 सामी सुजायनि जी, सम चेतन ते चोट ।
 सटे पच्छिन्न पोट, इस्थति यिया आकास मे ॥ ३२९ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धो ने अपने आगे भेद एव भ्रम की ओट खडी करली है। वे स्वय ही करोडो कल्पित जन्म पाकर भटक रहे है। पर जागृत (ज्ञानी) सदैव समान रहनेवाले चैतन्य (आत्मा) को ही अपना लक्ष्य बनाते है (चैतन्य आत्मा के विषय मे ही सोचते रहते है)। वे परिच्छिन्नता (भेदभाव) की पोटली पटक कर (मायावी भुलावे से रहित होकर) आकाश मे स्थित हो बैठे है ॥ ३२९ ॥

अन्धनि द्विनी ओट, पँहिजे अथो पाणही ।
 मारी पाइनि मति रे, जन्म जन्मी कोट ।
 सामी गाल्हि सही कई, काँहि धूधट खोले घोट ।
 सटे पच्छिन्न पोट, इस्थति यियो आकास जाँ ॥ ३३० ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धो ने स्वयं ही अपने आगे (अज्ञान का) आवरण डाल लिया है। वे बुद्धिहीन होकर करोड़ो जन्म पाकर ससार में भटक रहे हैं। पर किसी दूल्हे (प्रेमी भक्त) ने (अज्ञान का) धूँधट हटाकर (ईश्वर का) वास्तविक रूप जान लिया है, अतः उसने परिच्छिन्नता (भेदभाव) रूपी पोटली को पटक दिया है (माया से मुक्त हो गया है), अब वह आकाश की तरह स्थिर हो गया है ॥ ३३० ॥

अन्धनि द्विनी ओट, रखी आश अज्ञान जी ।

जा पाए भवनि पाणही, कल्पत जन्म कोट ।

सामी सुजाग्रनि ते, काँहिजी चले न चोट ।

सटे परिच्छन्न पोट, माणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ३३१ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धो ने अज्ञान की ओट लेली है। वे अज्ञान-वश आशा रखकर, करोड़ो जन्म पाकर, प्रपच में स्वयं ही भटक रहे हैं। पर जागृतो (ज्ञानवानो) पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे परिच्छिन्नता (भेदभाव) रूपी पोटली को पटक कर (माया से मुक्त होकर) स्व-रूप का सुख भोगते रहते हैं (आत्मानन्द में लीन रहते हैं) ॥ ३३१ ॥

अन्धनि द्विनो ओलो, अग्र्या पाण अज्ञान जो ।

भवनि भौसागर मे, थी ढावाँढोलो ।

सामी सुजाग्रनि खे, कोन्हे भउ भोलो ।

क्षिम्या खटालो, पाए सुम्हिया पदमे ॥ ३३२ ॥

अन्धो ने अपने आगे अज्ञान रूपी आवरण डाल रखा है, अतः वे डाँवाडोल (विचलित) होकर ससार रूपी सागर में भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं पर जागृतो (ज्ञानवानो) को किसी भी प्रकार का भय तथा भ्रम नहीं है, वे सतोष रूपी सेज विछाकर आत्मपद में सोये हुए हैं ॥ ३३२ ॥

अन्धनि राह अन्धी, वदी मति मशाल रे ।

भवनि भौसागर मे, लहनि कीन कन्धी ।

सामी सुजाग्रनि जी, मति सुजाग्री सुग्रन्धी ।

वेठा ग्रडि ब्रन्धी, अन्भय लालु अण-मुल्हो ॥ ३३३ ॥

अन्धो (अज्ञानी जीवो) ने बुद्धि रूपी मशाल-रहित, अन्धकारभय रास्ता अपना लिया है। वे ससार रूपी सागर में भटकते रहते हैं पर

किनारा नही डूँढ पाते हैं। सामीजी कहते हैं कि जागृतो (ज्ञानवानो) की बुद्धि सचेत एव (ज्ञान रूपी सुगन्ध से पूर्ण) सुगन्धित रहती है। उन्होंने अमूल्य आत्म-ज्ञान रूपी मणि को (हृदय में) गाठ बाँधकर रख लिया है (वे सदैव आत्मा का ही चिन्तन करते रहते हैं) ॥ ३३३ ॥

अन्धा अज्ञानी, सच्चु सुआणनि कीन की।
खोहे मानुष देहि खे, भवनि वैरानी।
सामी सुजायनि द्विठो, दिलि मे दिलि जानी।
मुशिकुलु आसानी, समुझाए कनि सिषजी ॥ ३३४ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे अज्ञानी लोग सत्य को नहीं पहचानते हैं, वे मानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट कर, निर्धन बनकर (आत्म-धन गँवाकर) भटकते रहते हैं। परन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) ने हृदय में प्राणप्यारे प्रियतम को देख लिया है, क्योंकि गुरु ने अपने शिष्य की प्रत्येक कठिनता को सरल बना दिया है ॥ ३३४ ॥

अन्धा अज्ञानी, सच्चु सुआणनि कीन की।
गल्हियू कनि आकास जूँ, जोडे जबानी।
सामी जुयोँ स्वरूप साँ, को हर्जनु हकानी।
निउड़ी नीशानी, सही कई जँहि सम थी ॥ ३३५ ॥

अज्ञानी अन्धे सत्य को नहीं पहचानते हैं, वे मुख से आकाश की वाते (ज्ञानचर्चा) जोड़-जोड़ कर कहते हैं। सामीजी कहते हैं किन्तु वही एक आत्मज्ञानी हरिभक्त स्वरूप से जा मिला है, जिसने नीचे झुककर (नम्रता से) समता अपना कर अपने लक्ष्य को जान लिया है। (आत्मा को पहचान लिया है) ॥ ३३५ ॥

अन्धा अज्ञानी, सच्चु सुआणनि कीनकी।
ज्रमनि मरनि मति रे, वणी अभिमानी।
सामी सुजायनि द्विठो, दिलि मे दिलि जानी।
हर्दमि हकानी, माणिनि मौज मुक्ति जी ॥ ३३६ ॥

अज्ञानी अन्धे सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे बुद्धिहीन अभिमानी बनकर जन्मते एव मरते रहते हैं। सामीजी कहते हैं किन्तु जागृतो ने हृदय में ही प्राणप्यारे (परमात्मा) को देख लिया है। वे आत्म-ज्ञानी सदैव ही मुक्ति का आनन्द मनाते रहते हैं ॥ ३३६ ॥

अन्धा अति अनीति, भुली कनि भर्म मे ।
 पुठी ड्रेई पाणखे, भोगिनि था भयभीति ।
 सामी सुजाअनि जी, सभि सुजाअी रीति ।
 करे प्रेम प्रतीति, पूर्ण दिसनि पीअ खे ॥ ३३७ ॥

अन्धे (अज्ञानी) भ्रमो मे (अपने सच्चे स्वरूप को) भूलकर महान् अनीति करते रहते हैं। वे अपने (स्वरूप) से मुख मोड़ कर, भयभीत होकर (सासारिक सुख) भोगते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, परन्तु जागृत (ज्ञानी) सब कुछ सावधानी से ही करते हैं। वे पूर्ण प्रियतम (परमात्मा) को प्रेम तथा विश्वास से देखते रहते हैं ॥ ३३७ ॥

अन्धा अन्धी राति, दिसनि मति मशाल रे ।
 पुठी ड्रेई पाण खे, कनि पराई ताति ।
 सामी सुजाअनि खे, सदाई प्रभाति ।
 पाए आत्म ज्ञाति, इस्थति थिया आकास जाँ ॥ ३३८ ॥

अन्धा (अज्ञानी) ज्ञान रूपी मशाल का प्रकाश न पाकर सदा अन्ध-कारमयी रात्रि को ही देखता है। वह अपने स्वरूप से मुख मोड़कर दूसरों की चिन्ता करता रहता है। सामीजी कहते हैं परन्तु जागृतों के लिए सदैव ही (ज्ञान रूपी) प्रभात बना रहता है, अतः वे आत्मज्ञान प्राप्त कर आकाश की भाँति स्थित हो गये हैं ॥ ३३८ ॥

अन्धा अन्धगुवारु, दिसनि मति मर्म रे ।
 भवनि भौ-सागर मे, करिनि कीन करार ।
 सामी सुजाअनि जो, सुजाअो वहिवारु ।
 अन्दरि ब्राहरि यारु, पूरणु ज्ञाणनि पहिजो ॥ ३३९ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी जीव) निर्लज्ज तथा बुद्धिहीन होकर अज्ञान को ही देखते रहते हैं। वे कभी भी चैन नहीं पाते हैं, सदैव भवसागर में भटकते ही रहते हैं। किन्तु जागृतो (ज्ञानी जीवो) का व्यवहार जागृत (ज्ञान पूर्ण) ही होता है। वे भीतर तथा बाहर अपने पूर्ण मित्र (परमात्मा) को ही देखते हैं ॥ ३३९ ॥

अन्धा अन्धेरी, दिसनि मति मशाल रे ।
 गर्भ जूणि जे गार में, पाडनि नितु फेरी ।
 सामी मुजाअनि जी, सुजाअी सेरी ।
 मेटे मैं मेरी, इस्थति थिया आकास जाँ ॥ ३४० ॥

सामीजी कहते हैं कि कि अन्धो को बुद्धि (ज्ञान) रूपी मशाल के अभाव में सदा अन्धकार ही दिखाई देता है। वे सदैव गर्भ रूपी गुफा में चक्कर काटते रहते हैं, किन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) की रक्षा जागृति (ज्ञान) करती रहती है। वे 'मैं' तथा 'मेरी' की भावना मिटाकर आकाश की भाँति स्थित हो गये हैं ॥ ३४० ॥

अन्धा अन्धो न्याउ, भुली कनि भर्म साँ ।
 रखनि न रतीअ जेतिरी, सामी सुधि समाउ ।
 स्याणनि सुजाणनि जो, सुजाणो स्वभाउ ।
 लूअ लूअ मझि लखाउ, प्रत्क्ष दिसनि पीअ खे ॥ ३४१ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रम में भूलकर अन्धा न्याय करते हैं (अन्याय करते हैं)। वे रत्ती भर भी होश तथा पहचान नहीं रखते हैं। परन्तु जागृतो (ज्ञानवालो) का स्वभाव जाग्रत (ज्ञान पूर्ण) ही होता है। वे रोम-रोम में प्रियतम की झलक प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ३४१ ॥

अन्धा अनाड़ी, सचु सुजाणनि कीन की ।
 लागे वेहनि लोक में, तमा जी ताडी ।
 सामी सुजाणनि जी, सम सुजाण वाड़ी ।
 सम थी सपाडी, कटे छद्रियाऊ कल्पना ॥ ३४२ ॥

अनाडी अन्धे (ज्ञान से अनजान) सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे ससार में इच्छाओं की कड़ी बाँध कर बैठे हैं। (एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है)। सामीजी कहते हैं, किन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) को समता की पहचान रहती है, अतः समता को अपना कर उन्होंने प्रपच को जड़ सहित काट दिया है ॥ ३४२ ॥

अन्धा अनीतो, हलनि मति मर्म रे ।
 पाए भवनि पाणही, कये जो कीतो ।
 सुजाणनि सामी चए, जाणी मन जीतो ।
 पर्ची पुरि पीतो, प्यालो प्रेम अगम जो ॥ ३४३ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी जीव) निर्लज्ज तथा बुद्धि (ज्ञान) हीन होकर अनीति करते रहते हैं। वे स्वयं ही अपने (बुरे) कर्मों का फल पाकर झटक रहे हैं। परन्तु जागृतो ने जागृत होकर (आत्मज्ञान प्राप्त कर) अपने मन को जीत लिया है, अतः वे प्रसन्न होकर अनन्त प्रेम का प्याला लवालव भर कर पी रहे हैं ॥ ३४३ ॥

अन्धा अनुमानी, सचु सुजाणनि कीन की ।
 करिनि पहिजी पाणही, हैबत हकानी ।
 सामी सुजाणनि खे, दिलि मे दिलि-जानी ।
 निर्भय निशानी, द्वियनि देह अगम जी ॥ ३४४ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे सत्य को नहीं पहचानते हैं, वे केवल (सत्य के विषय में) अनुमान ही करते रहते हैं वे स्वय ही अपने को मुसीबतों का अधिकारी बनाते हैं (अज्ञान के कारण स्वय ही मुसीबतों को मौल लेते हैं) परन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) के हृदय में प्राणप्यारे (परमात्मा) का निवास है, अत वे निर्भय होकर अमरपुरी (परमात्मा के निवास-स्थान) की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं (परमात्मा को पाने की राह पर चलते हैं) ॥ ३४४ ॥

अन्धा अनुमानी, सचु सुजाणनि कीन की ।
 आल्ह्यू कनि ब्रुधी सुधी, जोडे जवानी ।
 सामी सुजाणनि द्विठो, दिलि मे दिलिजानी ।
 सदा सैलानी, खेलिनि पहिजे ख्याल मे ॥ ३४५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) सत्य को नहीं पहचानते हैं, वे (सत्य के विषय में) केवल अनुमान ही करते रहते हैं तथा (सत्य अथवा परमात्मा के विषय में) सुनी हुई बातों में अपनी ओर से कुछ जोड़ कर बकते रहते हैं, किन्तु जागृतो (ज्ञानियों) ने प्राणप्यारे (परमात्मा) को हृदय में देख लिया है, अत वे सैलानी सदैव अपने ही विचारों में खेलते रहते हैं (मस्त रहते हैं) ॥ ३४५ ॥

अन्धा अनुमानी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 आल्ह्यू कनि गुणनि जू, जोडे जवानी ।
 सामी सुजाणनि द्विठो, दिलि मे दिलिजानी ।
 सदा सैलानी, रहनि रहति सचीअ साँ ॥ ३४६ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे, सत्य को नहीं पहचानते हैं । वे (उसके विषय में) केवल अनुमान ही करते रहते हैं तथा (परमात्मा के) गुणों का वखान, अपने ही मुख से वनाई हुई बातों द्वारा करते रहते हैं । परन्तु जागृतो ने प्राणप्यारे (परमात्मा) को अपने हृदय में ही देख लिया है । वे सैलानी (सैर करनेवाले) सदैव सत्य (परमात्मा) से ही प्रसन्न रहते हैं ॥ ३४६ ॥

अन्धा अनुमानी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 दरि दरि देवाननि जाँ, कनि कूडी कहानी ।
 सामी सुजाणनि दिठो, दिलि मे दिलिजानी ।
 सदा सैलानी, पीअनि प्यालो प्रेम जो ॥ ३४७ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानीजीव) सत्य को नही पहचानते है, वे (उसके विषय मे) केवल अनुमान ही कहते रहते है । वे पागलो की तरह द्वार-द्वार जाकर झूठी कहानियाँ ही कहते रहते है, किन्तु जागृतो ने प्राणप्यारे (परमात्मा) को हृदय मे ही देख लिया है, अत वे सैलानी, सदैव ही प्रेम का प्याला पीते रहते है (परमात्मा के प्रेम मे मस्त रहते है) ॥ ३४७ ॥

अन्धा अभिमानी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 खयो वतनि पाण साँ, भर्म जी भानी ।
 इस्थति रहे आकास जाँ, को त्रिलो विज्ञानी ।
 दिलि मे दिलिजानी, सामी दिठो जिह सम थी ॥ ३४८ ॥

सामीजी कहते है कि अभिमानी अन्धे (अज्ञानी) सत्य को नही पहचानते है । वे अपने साथ भ्रम रूपी पोटली उठाकर घूमते रहते है, पर जिस विरले विज्ञानी ने सम होकर प्राणप्यारे (परमात्मा) को हृदय मे ही देख लिया है, वह आकाश की भाँति स्थिर हो जाता है ॥ ३४८ ॥

अन्धा अहकारी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 खयो वतनि पाण साँ, खुआरीअ जी खारी ।
 सामी सुजाणनि सटी, सिर तो पिण्ड सारी ।
 वेहदि जी ब्रारी, पटे वेठा पाकु थी ॥ ३४९ ॥

सामीजी कहते है कि अहकारी अन्धे (अज्ञानी) सत्य को नही पहचानते है । वे निन्दा की पिटारी अपने साथ लेकर घूमते रहते है (अज्ञान मे अपने को व्यर्थ ही नष्ट करते रहते है) । लेकिन जागृतो ने अपने सिर से (अज्ञान के) सारे पिण्ड को पटक दिया है तथा पवित्र होकर अनत की खिडकी खोले बैठे है । (अनत परमात्मा मे लीन हो गये है) ॥ ३४९ ॥

अन्धा इशारत, समुञ्जनि कीन सञ्जण जी ।
 देही ज्ञाणी पाणखे, भञ्जिनि नाना मत ।
 सुजाया सही थिया, कटे सभि कल्पत ।
 सदा सनाखत, सामी रखनि स्वरूप जी ॥ ३५० ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी जीव) सज्जन पुरुष (ज्ञानी) के इशारो को नहीं समझते हैं । वे अपने को शरीर मानकर नाना प्रकार के पंथो को अपनाते रहते हैं, लेकिन जागृतो ने समस्त प्रपच को त्याग कर, सत्य को जान लिया है, अतः वे सदैव स्वरूप की पहचान रखते हैं ॥ ३५० ॥

अन्धा उपाधी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 खणनि पहिजी पाण ही, रोई पिटे राधी ।
 सुजायनि सही करे, समतो मति साधी ।
 सदा समाधी, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३५१ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रमो मे ही प्रसन्न रहते हैं । वे सत्य को नहीं पहचानते हैं । वे स्वय ही अपनी पकाई हुई चीजे अर्थात् अपने किये हुए बुरे कर्मों का फल रो-धोकर उठा रहे हैं (भोग रहे हैं) । किन्तु जागृतो ने सत्य को पहचानकर समता का रास्ता अपना लिया है, अतः वे अपने ही भावो मे समाधि लगाये बैठे हैं ॥ ३५१ ॥

अन्धा उपाधी, सचु सुजाणनि कीनकी ।
 देही ज्ञाणी पाणखे, रोई खणनि राधी ।
 सुजाया रहनि सामी चए, सदा समाधी ।
 ऊन्हो अगाधी, दिसनि अन्भय आत्मा ॥ ३५२ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रमो मे ही प्रसन्न रहते हैं, वे सत्य को नहीं पहचानते हैं तथा अपने को शरीर मानकर अपनी पकाई हुई चीजे अर्थात् अपने किये हुए कर्मों के फल को रो-धोकर भोग रहे हैं (अपने बुरे कर्मों का फल भोगकर दुखी हो रहे हैं) । परन्तु जागृत सदैव ही समाधि मे स्थित रहते हैं । उन्होने गहरे पैठकर (अन्तर्मुख होकर) आत्मा को देख लिया है ॥ ३५२ ॥

अन्धा उपाधी, सचु मुजाणनि कीनकी ।
 सुजायनि सन्तोष सा, सुति निति साधी ।
 सदा समाधी, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३५३ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रमो मे ही मस्त रहते हैं, वे सत्य को नहीं पहचानते हैं, किन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) ने सतोष से ज्ञान का रास्ता अपनाया है, अतः वे अपने ही भावो मे समाधि लगाये बैठे हैं ॥ ३५३ ॥

अन्धा ओट डेई, दरि-दरि फोलनि दोस खे ।
करे वीठा कल्प सा, साधन सभेई ।
सहजे सुजागनि खे सामी बुधि पेई ।
शिव अत्ती ब्रई, दिसनि पहिजे डील मे ॥ ३५४ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अपने आगे) अज्ञान का आवरण डाले हुए, प्रियतम को द्वार-द्वार ढूँढते रहते हैं, उन्होने भ्रम मे रहकर (परमात्मा को प्राप्त करने के) सभी प्रकार के साधन किये है (हृदय मे अज्ञान होने के कारण, सभी प्रकार के साधन करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते है), किन्तु जागृतो को सही वात का पता सहज ही लग गया है, अतः वे शिव एव शक्ति दोनो को ही अपने हृदय मे देखते हैं ॥ ३५४ ॥

अन्धा कनि अकसु, सभ कहि सा सखिणो ।
पुठी डेई पाण खे, भुली पाइनि भसु ।
सुजागा साईअ रे, खाली खणनि न खसु ।
जिनिखे आयो रसु, सामी सफाईअ जो ॥ ३५५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) सब से खोखला (झूठा अथवा सारहीन) विरोध करते रहते है (परमात्मा के सबध मे सारहीन बातें वकते रहते है) । वे अपने से मुख मोडकर तथा अपने (स्वरूप) को भूलकर धूल प्राप्त कर रहे है । किन्तु उन जागृतो को जिन्हे पवित्रता (आत्मज्ञान) का रस मिल गया है, वे परमात्मा के सिवा (अज्ञानरूपी) धास को नहीं ग्रहण करते है (माया एव अज्ञान से मुक्त हो परमात्मा मे ही मस्त रहते है) ॥ ३५५ ॥

अन्धा कनि अनुमान, कल्पी कर्ता पुरुष जो ।
जहिजे अखि फर्क मे, थे उत्पति लै जहानु ।
मनु बुधि पहुचे कीन की, शानु ध्यान गलतानु ।
नानत खो निरखाण, को सामी सुजागो दिसे ॥ ३५६ ॥

सामीजी कहते हैं कि कर्ता पुरुष (परमात्मा) जिसके पलक झपकने से ही सारा ससार उत्पन्न एव लय हो जाता है, उसके विषय मे अन्धे

(अज्ञानी जीव) केवल कल्पना तथा अनुमान ही करते रहते हैं। यद्यपि वे ज्ञान तथा ध्यान में व्यस्त रहते हैं फिर भी (द्वैत के कारण) उनका मन और बुद्धि वहाँ (परमात्मा) तक नहीं पहुँच पाती है। केवल द्वैतहीन जागृत (आत्मा एव परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद न देखनेवाला ज्ञानी) पुरुष ही उसे (परमात्मा को) देख पाता है ॥ ३५६ ॥

अन्धा कनि अनुमानु, सुत्हसिधि स्वरूप जो ।
 दिसनि कीन अख्युनि रे, अशुओ अन्भय भानु ।
 सामी सुजाग्रनि खे, अस्तामलु आसानु ।
 जाग्री सभु जहानु, लै दिठाऊ लख मे ॥ ३५७ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) साक्षात् परमात्मा के स्वरूप के विषय में अनुमान ही करते हैं। वे (ज्ञान रूपी) आँखों के न होने के कारण, अपने आगे प्रकाशित आत्मारूपी सूर्य को नहीं देख पाते हैं। किन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) के लिए (परमात्मा के विषय में) सब कुछ जानना आसान है, क्योंकि उन्होंने जागृत होकर (अज्ञान को त्यागकर) सारे ससार को आत्मज्ञान के प्रकाश में देख लिया है ॥ ३५७ ॥

अन्धा कनि अभिमानु, काया माया कुल जो ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, कशू बीठो कानु ।
 त्रिलो को गुर्मुखु रहे, सामी सावधानु ।
 जहि खे आत्म ज्ञानु, सुत्ह दिनो सतिगुरुअ ॥ ३५८ ॥

अन्धे (अज्ञानी जीव) काया, माया एव कुल पर अभिमान करते रहते हैं। वे अपने कन्धे पर तीर तानकर खड़ी हुई मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। सामीजी कहते हैं कि वही विरला गुरुभक्त सावधान रह पाता है, जिसे सद्गुरु ने स्वयं ही आत्मज्ञान दिया है ॥ ३५८ ॥

अन्धा कनि इत्वार, काया माया कुल जो ।
 उल्टी दिसनि कीन की, कन्ध ते कालु कहाए ।
 मारे जहि मिटी कयो, सामी सभु सन्सार ।
 सिधु साधिकु अवतार, हल्यो वने हेकिलो ॥ ३५९ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) काया, माया एव कुल पर विश्वास करते हैं। वे (ससार से) विरक्त होकर उस विकराल मृत्यु को कन्धे पर सवार नहीं देख पाते हैं, जिस (मृत्यु) ने सारे ससार को मिटा दिया है। इसी मृत्यु के कारण सिद्ध, साधिक तथा अवतारी मनुष्य (महान् आत्माएँ) अकेले ही चले जाते हैं ॥ ३५९ ॥

अन्धा कनि इत्वार, काया माया कुल ते ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपी थियनि खुआर ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को साधूजनु सचार ।
 जहिखे सुखु करार, सामी द्विनो सतिगुरुअ ॥ ३६० ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी जीव) काया, माया तथा कुल पर विश्वास करते रहते हैं । वे ससार को सत्य मानकर, अपने को खपाकर वदनाम होते हैं । किन्तु जिसे सद्गुरु ने सुख-शान्ति दी है, वही सत्यवादी साधु पुरुष, आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है ॥ ३६० ॥

अन्धा कनि इत्वार, काया माया कुल ते ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपी थियनि खुआर ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को सुजाग्रो सचार ।
 जहि आदी अन्भय यार, प्रत्क्षु द्विठो पहिजो ॥ ३६१ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) काया, माया तथा कुल का विश्वास करते रहते हैं । वे ससार को सत्य मानकर, अपने को खपाकर वदनाम होते रहते हैं, लेकिन जिसने आदिज्ञान-रूपी मित्र को साक्षात् देखा है, वही सच्चा जागृत (ज्ञानी) आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है ॥ ३६१ ॥

अन्धा कनि इत्वार, काया माया कुल ते ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपी थियनि खुआर ।
 रहे अलेपु आकास जाँ, को साधूजनु सचार ।
 माणे मौज अपार, सामी मिली स्वरूप साँ ॥ ३६२ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) काया, माया एव कुल पर विश्वास करते रहते हैं । वे ससार को सत्य मानकर, अपने को खपाकर वदनाम होते रहते हैं । परन्तु जो स्वरूप से मिलकर अनन्त आनन्द मनाता रहता है, वही सच्चा साधु आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है ॥ ३६२ ॥

अन्धा कनि इत्वार, काया माया कुल ते ।
 स्वप्न जे सन्सार मे, खपी थियनि खुआर ।
 सामी वचियो को सुर्मो, सुजाग्रो सचार ।
 दोस्त जो दीदार, द्विठो जहि अभेदु थी ॥ ३६३ ॥

अन्धे (अज्ञानी जीव) काया, माया एव कुल पर विश्वास करते रहते हैं । वे स्वप्नवत् ससार में अपने को खपाकर वदनाम होते रहते हैं ।

सामीजी कहते हैं, किन्तु जिसने अपने दोस्त (परमात्मा) का दीदार अभेद (भेद-रहित) होकर किया है, वही सच्चा जागृत शूरवीर (वदनामी) से वच पाता है ॥ ३६३ ॥

अन्धा कनि उपाउ, पसण काणि प्रियनि जे ।
 आदी अन्भय धर जो, रखनि न सुधि समाउ ।
 सामी सुजाग्रनि जे, लूअ लूअ मंजि लखाउ ।
 मेटे दुत्या भाउ, इस्थति थिया आकास जाँ ॥ ३६४ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अजानी) प्रियतम (परमात्मा) को देखने के लिए अनेक उपाय (साधन) करते हैं, किन्तु वे आदि आत्मिक घर का ज्ञान नहीं रखते हैं (आत्मज्ञान से अनजान रहते हैं) । लेकिन जागृतो के रोम-रोम में (ईश्वरीय) ज्योति समायी हुई रहती है, अतः वे द्रैत भाव को मिटाकर आकाश की भाँति स्थिर हो गये हैं ॥ ३६४ ॥

अन्धा करे अजानु, खोहनि मानुष देह खे ।
 भोगिनि भोग भर्म जा, रखी कनि अभिमानु ।
 सुजाग्रनि सोधे लघो, भगति भाउ भगिवानु ।
 सदा सावधानु, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३६५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे जीव अज्ञानवश मानव शरीर को नष्ट करते हैं । वे अभिमानी बनकर अमो के भोग भोगते हैं लेकिन जागृतो (ज्ञानवानो) ने भक्ति भाव से परमात्मा को ढूँढ लिया है, अतः वे सदैव सचेत होकर अपने ही भावों में मस्त रहते हैं ॥ ३६५ ॥

अन्धा कीन द्विसनि, अन्दरि ब्राह्मि आत्मा ।
 दर दर देवाननि जाँ, कूडा किसा कनि ।
 सुत्ह सिधि सही कयो, सामी सुजाग्रनि ।
 महवत जिनिजे मनि, हुई अभेदु अणमई ॥ ३६६ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अजानी जीव) भीतर तथा बाहर आत्मा को (स्थित) नहीं देखते हैं, अतः वे पागलो की तरह द्वार-द्वार पर जाकर झूठी कहानियाँ कहते रहते हैं, परन्तु जिन जागृतो (ज्ञानवानो) के हृदय में (परमात्मा के प्रति) अपार प्रेम है, तथा जो द्रैत से रहित हैं, उन्होने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है ॥ ३६६ ॥

अन्धा कीन द्विसनि, प्रत्क्षु परमेश्वर खे ।
 भर्म मझि भुली करे, भौदूअ जाँ भिटिकनि ।
 सुत्ह सिधि सही कयो, सामी सुजाअनि ।
 रता रंगि रहनि द्वेत वराए दिलि मो ॥ ३६७ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) प्रत्यक्ष परमेश्वर को नहीं देख पाते है । वे बेवकूफो की तरह भ्रमो से (अपने स्वरूप को) भूलकर भटकते रहते है । किन्तु जागृतो (ज्ञानियो) ने परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, अत वे हृदय से द्वैत निकाल कर, आत्म-रग मे रगे हुए है (आत्मानन्द मे लीन रहते है) ॥ ३६७ ॥

अन्धा जीअ अजाण, सच्चु सुजाणनि कीनकी ।
 करे कर्म भला वुरा, भवनि भोगिनि पाण ।
 सुजाआ स्वरूप जी, रखनि प्रीति पछाण ।
 सदाई निरखाण, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३६८ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धे जीव अनजान रहते है । वे सत्य को नहीं पहचानते है । वे भले-बुरे कर्म करते रहते हैं तथा सासारिक भोगो के पीछे भटकते रहते है, किन्तु जागृत (ज्ञानी) स्व-रूप से प्रेम करते है एव उसकी पहचान रखते हैं, अत वे सदैव अपने भावो मे स्थित रहकर मुक्तावस्था का आनन्द लूटते हैं ॥ ३६८ ॥

अन्धा जीअ अजाण, सच्चु सुजाणनि कीनकी ।
 भुली भवसागर मे, पवनि पहिजो पाण ।
 माणिनि सुखु स्वरूप जो, के नेही निरखाण ।
 प्रत्क्षु जिनि प्रमाण, सामी समुझो सभ मे ॥ ३६९ ॥

सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) जीव अनजान रहते है, वे सत्य को नहीं पहचानते है, वे स्वय ही ससार रूपी सागर मे पडकर अपने स्व-रूप को भूल बैठे है । किन्तु (अज्ञान से) जिन्होने सब मे प्रत्यक्ष प्रमाण (एक ही आत्मा को) देख लिया है, वे मुक्त प्रेमी स्व-रूप सुख का ही उपभोग करते रहते है ॥ ३६९ ॥

अन्धा जीअ अजाण, सच्चु सुजाणनि कीनकी ।
 माया मोह असार मे, सदा रहनि गस्तान ।
 माणिनि सुखु स्वरूप जो, नेही निराभिमान ।
 सम सीतलु सावधान, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३७० ॥

अन्धे ऐ सजे, चर्चा कई चेतन जी ।
 हृदिसे अपरोक्ष अख्युनि साँ, हृदमि दमि दूरि भजे ।
 बिन्ही जो वांभणु चए, खललु कीन खजे ।
 जो प्री पाण कजे, त अख्यू द्वे अन्धे खे ॥ ३७७ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे और नेत्रवाले (अजानी और ज्ञानी) ने चेतन (परमात्मा) की चर्चा की। वह (नेत्रवाला ज्ञानी) परमात्मा को अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) आँखों से देखता है, किन्तु अन्धा अजानी पल-पल उससे (परमात्मा से) दूर भागता रहता है। अतः दोनों के बीच जो वाद-विवाद हो रहा है, उसका अन्त ही नहीं हो पाता है। यदि प्रियतम (परमात्मा) प्रसन्न होकर अन्धे को आँखें दे दे (ज्ञान दे) (तब ही दोनों के बीच का झगडा समाप्त हो) ॥ ३७७ ॥

अन्धे खे आई, अयो ओट अज्ञान जी ।
 जुदा ज्ञानी पाणखे, रोले विधाई ।
 सामी सुजायनि कई सुह सफाई ।
 सभि घट लालाई, प्रत्क्षु दिसनि पीअ जी ॥ ३७८ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धों के आगे अज्ञान का पर्दा आ गया है, अतः वे अपने को परमात्मा से अलग मान कर भटक रहे हैं, किन्तु जागृतो ने अपने हृदय को साफ कर लिया है (अज्ञान को हृदय से निकाल दिया है) इस लिए वे घर-घर में (सब जगह) प्रियतम की लालिमा (झलक) प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ३७८ ॥

अन्धे वटि आयो, सुजायो स्वभाव साँ ।
 तहिं डेई हय हिमथ जा, राह सचीअ लायो ।
 धरि पहुँचाए पहिजे, सन्सो मिटायो ।
 सामी समायो, जल पपोटो जल मे ॥ ३७९ ॥

सामीजी कहते हैं कि जब अन्धे (अजानी) के पास (ईश्वरीय सत्ता को जानने वाला) जागृत (ज्ञानी) सहज ही आ जाता है तब वह उसे (अजानी जीव को) हिम्मत के हाथ देकर (अपनी ज्ञान शक्ति के सहारे) सत्य के रास्ते पर लगा देता है, तथा भ्रम को मिटाकर, उसे उसके ही घर पर पहुँचा देता है (हृदय रूपी घर में आत्मा का दर्शन कराता है अथवा उसे अन्तर्मुख बनाता है), जिससे वह पानी के बुदबुदे की तरह पानी में समा जाता है। (परमात्मा में लीन हो जाता है) ॥ ३७९ ॥

अन्धो अभायो, सचु सुजाणे कीन की ।

भुली भरे सभ जो लोभी थी लायो ।

माणे सुखु स्वरूप जो, को साधू सुजायो ।

सदा अनुरागो, सामी रहे स्वभाव मे ॥ ३८० ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धा (अज्ञानी) भाग्यहीन है, क्योंकि वह सत्य को नहीं पहचानता है। वह अपने (स्वरूप) को भूलकर, लालच-वश लेन-देन के फेर में पड़ जाता है (कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा सब कुछ गँवा बैठता है)। लेकिन जागृत साधु पुरुष सदैव अपने ही भावों में अनुरक्त हो, स्वरूप-सुख का उपभोग करता रहता है ॥ ३८० ॥

अन्धो जीउ अहमकु, सचु सुजाणे कीन की ।

देही ज्ञाणी पाणखे, भोगे नितु नकू ।

त्रिलो को गुमुखु रहे, पुर्ने खों फाकु ।

ब्रांभण थी ब्रालकु, वर्ते सभ वहिवार मे ॥ ३८१ ॥

सामीजी कहने हैं कि अन्धा जीव (अज्ञानी जीव) बेवकूफ है क्योंकि वह सत्य को नहीं पहचानता है। वह स्वयं को शरीर समझकर, सदैव भ्रमरक (के दुखो को) भोगता है। कोई विरला गुरुभक्त ही भ्रमों से मुक्त रहता है एव सब प्रकार के व्यवहार में बालको की तरह (निर्दोष होकर) वर्तित्व करता है ॥ ३८१ ॥

अहंकारी अहमक, सचु सुजाणनि कीन की ।

बुधी वाक्य वेदान्त जा, दरि दरि बकनि बक ।

इस्थिति रहनि आकास ज्या, के प्रेमी प्रपक ।

लूअं लूअ साणु लटक, सामी लाए लालु थिया ॥ ३८२ ॥

अहंकारी नादान (जीव) सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे वेदान्त के वाक्य सुनकर (बिना उन पर आचरण किए) उन्हें द्वार-द्वार बकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं किन्तु पक्के प्रेमी पुरुष आकाश की भाँति स्थिर रहते हैं। उनका रोम-रोम परमात्मा के प्रेम-रूपी रग में रगकर लाल हो गया है ॥ ३८२ ॥

कर्म करिनि कूडा, पाए सधनि न पीअ खे ।

भुली भवनि पाणही, ममत्व मे मूढा ।

माणनि दौर दसजा, सम थी सचूडा ।

सदा गूउडा गूडा, सामी रहनि स्वभाव में ॥ ३८३ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) जीव अनजान रहते हैं। वे सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे सदैव असार माया एव मोह में डूबे रहते हैं। किन्तु अभिमान-रहित प्रेमी अपने ही भावों में सम, शीतल एव सचेत रहते हैं, तथा स्व-रूप सुख का उपभोग करते रहते हैं ॥ ३७० ॥

अन्धा जीअ अड़ी, पिया सभि माया मोह मे ।
मरनि मति मर्म रे, रात्यू ड्रीह अडी ।
कहि सुजायो सुमो, भग्नी भर्म भडी ।
चेतन चिट चढी, सैल करे सामी चए ॥ ३७१ ॥

सामीजी कहते हैं कि सब अन्धे जीव (अज्ञानी) मोह तथा माया में अटके पड़े हैं। वे निर्लज्ज एव ज्ञानहीन हठ कर दिन रात (माया में) मर रहे हैं (जानवृद्ध कर वे भ्रमों में फँस रहे हैं)। किन्तु जागृत शूरवीर (ज्ञानी) ने भ्रम रूपी गाँठ तोड़ (खोल) दी है अतः वह चेतन (ज्ञान के) मार्ग पर विचरण कर रहा है ॥ ३७१ ॥

अन्धा जीअ अड़ी, पिया भर्म माया मोह मे ।
मरनि मति मर्म रे, रात्यू ड्रीह रडी ।
सामी सुजाया विया, चेतन चिट चढी ।
भग्नी भर्म धडी, माणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ३७२ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) जीव माया मोह एव भ्रमों में अटके हुए हैं। वे निर्लज्ज तथा ज्ञानहीन दिन रात रो-रो कर मर रहे हैं। परन्तु जागृत (ज्ञानी) चेतन मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। उन्होंने भ्रम-रूपी धड़े को तोड़ दिया है, (भ्रमों से मुक्त हो गये हैं), अतः वे स्वरूप सुख का आनन्द भोग रहे हैं ॥ ३७२ ॥

अन्धा जीअ अहमक, सचु सुजाणनि कीन की ।
पुठी ड्रेई पाण खे, दरि दरि वकनि वक ।
सामी जुया स्वरूप साँ, के प्रेमी परिपक ।
पलक मझि झलक, द्विठी जिनि अन्भई ॥ ३७३ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) जीव मूर्ख हैं, क्योंकि वे सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे अपने (स्व-रूप) से मुख मोड़ कर द्वार-द्वार वकवक करते रहते हैं। किन्तु जिसने पलक में भीतर स्थित आत्मा

की झलक देख ली है, वही पक्का प्रेमी अपने स्वरूप में स्थित रहता है ॥ ३७३ ॥

अन्धा थी उत्पत्ति, सच्चु सुजाणनि कीनकी ।
 रोलिनि मानुष्य देहिखे, करे कूड कुसति ।
 सुजायनि कई साध सगि, भागवती भयति ।
 मेटे ममत्व मति, सामी जुया स्वरूप साँ ॥ ३७४ ॥

अन्धे (अज्ञानी) सत्य को नहीं पहचानते हैं, अत वे बेचैन रहते हैं । वे झूठे एव बुरे कार्य कर अपने मानव जीवन को भटकाते रहते हैं, (बुरे कर्मों के कारण नीच योनियों में भटकते रहते हैं) । सामीजी कहते हैं किन्तु जागृतो (ज्ञानवानो) ने साधुओं के सग से प्रेमपूर्ण भक्ति की है, अत वे ममत्व-बुद्धि मिटाकर स्वरूप से जा जुड़े हैं ॥ ३७४ ॥

अन्धा पिया उर्झी, काया माया कुल मे ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, फोक विया फुर्जी ।
 सामी द्विठो स्वरूप खे, कहि सुजायो सुर्जी ।
 पीताई पर्ची प्यालो प्रेम अगम जो ॥ ३७५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) काया माया एव कुल में ही फँस गये हैं । वे ससार को सत्य मानकर (माया द्वारा) व्यर्थ ही ठग लिए गये हैं । किन्तु जिस जागृत ने सचेत होकर अगम (परमात्मा) के प्रेम रूपी प्याले को प्रसन्नता से पी लिया है, उसने स्वरूप का दीदार भी कर लिया है ॥ ३७५ ॥

अन्धे अभायो धोटु न लधो धर जो ।
 भवे भेद भर्म साँ, दहदिस दिलि दायो ।
 पूरणु द्विठो पीअ खे, कहि साधुअ सुजायो ।
 तमा सभि त्यागे, सामी माणे सेज सुखु ॥ ३७६ ॥

सामीजी कहते हैं कि भाग्यहीन अन्धे को धर का स्वामी नहीं मिला है, (अज्ञानी जीव को हृदय में स्थित प्रियतम दिखाई नहीं देता है) अतः वह दुखी हृदय लेकर, भेद तथा भ्रमवश होकर दसो दिशाओं में भटक रहा है । लेकिन जिस जागृत साधु ने पूर्ण प्रियतम को देख लिया है वह सभी कामनाओं को त्याग कर शय्या-सुख भोग रहा है, (परमात्मा के साथ विलास कर रहा है) ॥ ३७६ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूढ (जीव) झूठे कर्म करते रहते हैं, अतः प्रियतम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे ममता में पड़कर अपने (स्वरूप) को भूलकर स्वयं ही भटक रहे हैं। किन्तु सन्त पुरुष, समभाव होकर प्रियतम के दर्शन का आनन्द लूटते हैं तथा अपने ही भावों में सदैव गहराई से डूबे रहते हैं। (जिस प्रकार भारी वस्तु एक ही जगह पर स्थिर रहती है उसी प्रकार आत्मा के मूढ ज्ञान को प्राप्त करनेवाले अधजल गगरी की भाँति छलकते नहीं हैं, बल्कि अपनी ही जगह पर स्थिर एव गभीर रहते हैं) ॥३८३॥

करे हठु हठी, खोहिनि मानुष्य देहखे ।
खेप खटी विथा प्रीतिवान, नेही वाट वठी ।
कसौटी कामिल जी, सामी जिनि सठी ।
कल्पत पिण्ड पठी, सटे मिल्या स्वरूप साँ ॥ ३८४ ॥

हठी (अज्ञानी) हठ कर मानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, किन्तु प्रेमी प्रेम का रास्ता अपनाकर विजयी बने बैठे हैं (आत्मज्ञान प्राप्त कर मानव-जीवन को सफल कर बैठे हैं)। सामीजी कहते हैं कि जिन्होंने पहुँचे हुए सद्गुरु द्वारा ली गई कसौटी के दुःख सहन किये हैं (गुरु द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए हैं), वे प्रपञ्च रूपी पिण्ड को पटककर स्वरूप से जा मिले हैं ॥ ३८४ ॥

काँहिखे पवे न कल, अणहून्दे आड़ाह जी ।
लुढी लहवारा थिया, सूरवीर सखल ।
लंधे चढ़िया लख्य ते, के नेही निर्मल ।
अठई पहर अचल, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३८५ ॥

सामीजी कहते हैं कि इस मिथ्या (ससार रूपी) समुद्र की पहचान किसी को भी नहीं है, अतः सबल तथा सूरवीर भी (अज्ञान-वश) इसके प्रवाह में नष्ट हो गये हैं। किन्तु कुछ पवित्र प्रेमी अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। वे आठो ही याम अपने ही भावों (आत्मा सबधी भावों) में अचल रहते हैं ॥ ३८५ ॥

किसा करे कूड़ा, बुधाइनि द्वियनि खे ।
पाणु पछाणनि कीनकी, मूढा मति मूढ़ा ।
माणिनि सुखु स्वरूप जो, साधू जन सूड़ा ।
सदाँ शीरा शूड़ा, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३८६ ॥

सामीजी कहते हैं कि मन्द बुद्धि मूर्ख (अत्यन्त ही अज्ञानी जीव) अपने (स्वरूप) को तो पहचानते नहीं हैं परन्तु दूसरो को (आत्मा-सबधी) झूठी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। किन्तु पूर्ण साधु पुरुष स्वरूप-सुख का उपभोग करते रहते हैं, फिर भी सदैव अपने ही भावों में (आत्म-सबधी विचारों में) भारी एव गभीर बने हुए रहते हैं। (अज्ञानी जीव अधजल गगरी की भाँति छलकते रहते हैं किन्तु ज्ञानवान सदैव गभीर रहते हैं) ॥ ३८६ ॥

की ज्ञाताई पाणु? प्री ज्ञाताई की ब्रियो?

सामी तहिंखे सन्तजन, ज्ञाणनि अति अज्ञाणु।

पर्ची करे न पाणखे, नानत खों निरब्राणु।

सदा सरो साणु, भवे भौसागर मे ॥ ३८७ ॥

सामीजी कहते हैं कि सन्त-जन उन लोगों को अज्ञानि (अज्ञानी) मानते हैं, जो स्वयं को पहचान कर (पहचानने का दावा कर) भी प्रियतम को अपने से अलग मानते हैं (जिनके हृदय में द्वैत की भावना है, जो आत्मा एव परमात्मा में भेद मानते हैं वे वास्तव में अज्ञानी ही हैं)। ऐसे (अज्ञानी) लोग स्वयं को द्वेष से मुक्त नहीं कर पाते बल्कि भ्रमित होकर सदैव ससार रूपी सागर में भटकते रहते हैं ॥ ३८७ ॥

कूड़नि कूड़ी तार, लाथी माया मोह जी।

भवनि भौसागर मे, पाए जन्म अपार।

सामी सचारनि जी, सची समुझ सम्भार।

घर धणीअ खाँ धार, कड़ाहि थियनि कीन की ॥ ३८८ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगों (अज्ञानियों) ने माया तथा मोह से झूठी प्रीति की है, अतः वे अनेक जन्म पाकर ससार रूपी सागर में भटक रहे हैं। किन्तु सच्चे (ज्ञानी) सत्य (ज्ञान) से परिचित हैं अतः वे (हृदय-रूपी) घर के मालिक (ईश्वर) से कदापि अलग नहीं होते हैं ॥ ३८८ ॥

कूड़नि खे कदुर, कोन्हे मानुष देहि जो।

भवनि भौसागर मे, थी अधीनु आतुरु।

सचारनि सोधे लधो, ठिकर मो ठाकुरु।

ऐन अभेद अफुर, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ३८९ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (अज्ञानी जीव) मानव शरीर की कद्र

नही करते हैं। वे अधीन एव आतुर होकर सदैव ससार-सागर में भटकते रहते हैं। किन्तु सत्य को जाननेवालों (ज्ञानी जीवों) ने पत्थर में भी परमात्मा को ढूँढ लिया है, अतः वे पवित्र, अभेद तथा अविचलित रहकर अपने ही भावों में (मस्त) रहते हैं ॥ ३८९ ॥

कूडनि खे कर्तव्य, वेदनि चयो विधि साँ ।
 सामी सचारनि जो, सुत्ह पाकु पलउ ।
 पूरणु द्विसनि पीअखे, मेटे भोलो भउ ।
 सोनाको सुउ, लोहाको धकु हिकिडो ॥ ३९० ॥

सामीजी कहते हैं कि वेदों ने झूठे लोगों (अज्ञानी जीवों) को कर्तव्य की विधि बता दी है (परमात्मा को पाने के साधन बता दिये हैं)। किन्तु सच्चे (ज्ञानी जीवों) का आँचल सदैव पाक व पवित्र रहता है। वे भय तथा भ्रम मिटाकर पूर्ण प्रियतम को देखते रहते हैं। जिस प्रकार सुनार के सौ प्रहार लुहार के एक प्रहार के बराबर है उसी प्रकार अज्ञानी जीव सुनार की तरह बार-बार परमात्मा को पाने के प्रयत्न करते रहते हैं, परन्तु ज्ञानी जीव लुहार की तरह एक ही प्रयत्न से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३९० ॥

कूडनि खे कर्तार, पाणु पसाए कीनकी ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपी थियनि खुआर ।
 माणे दौर दस जो, को साधू जन सचार ।
 बणीअ ते हुशियार, सदा रहे सामी चए ॥ ३९१ ॥

सामीजी कहते हैं झूठे (अज्ञानी जीवों) को कर्तार अपने आप को नहीं दर्शाते हैं (अज्ञानी जीव परमात्मा को देख नहीं पाते हैं), अतः वे ससार को सत्य मानकर, अपने को खपाकर, वदनाम होते रहते हैं, किन्तु सत्य को जानने वाला साधु चतुर बनकर परमात्मा के दर्शन का आनन्द भोगता है ॥ ३९१ ॥

कूडनि शाल्ह कची, मजी कूड़ कल्पत जी ।
 मरनि माया मोह मे, पहिजो पाण पेची ।
 सचारनि सामी चए, समुझी लख सची ।
 रह्या रग रची, सुत्ह सिद्धि स्वरूप मे ॥ ३९२ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (अज्ञानी) लोगों ने झूठे प्रपंच को सत्य मान लिया है, अतः वे स्वयं ही मोह तथा माया में पच-पच कर मर रहे

है। किन्तु सत्य को जाननेवालो ने सत्य को पहचान लिया है (आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है) अत वे साक्षात् परमात्मा के रूप में रहे हुए रहते हैं ॥ ३९२ ॥

कूड़नि जी कहिणी, कूड़ी कथ रहणीअ रे ।

भवनि भौसागर मे, करे पाणु पिणी ।

सामी सुजाअनि द्विठो, घर मे घर धणी ।

पिननि पंज कणी, तांभी राजा रावल देसजा ॥ ३९३ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगो की कहनी (कथित वाते) आचरण-हीन होने के कारण झूठी है (झूठे लोग दूसरो को तो सत्य को उपदेश देते हैं पर खुद उस पर आचरण नहीं करते हैं। वे स्वय ही अपने को बदनाम कर ससार-सागर मे भटकते रहते हैं। किन्तु जागृतो (ज्ञानी लोगो) ने (हृदय-रूपी) घर मे घर के मालिक (परमात्मा) को देख लिया है, अत यद्यपि वे (पेट के कारण) अन्न के पांच-कण की भीख भी माग रहे हैं, फिर भी वे ससार के सम्राट् है ॥ ३९३ ॥

कूड़नि जो कतौ, कूड़ो सभु कल्पत जो ।

भवनि भोगिनि पाणही, रखी कूड़ो तौ ।

सामी सचारनि जे, मन वसे माधौ ।

मेटे भोलो भौ, इस्थति थिया आकास जाँ ॥ ३९४ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगो (अज्ञानी जीवो) का समस्त व्यवहार झूठा एव प्रपञ्च-युक्त है। वे झूठ का सहारा लेकर (अज्ञान-वश) स्वय ही दुखो को भोग-भोग कर भटक रहे हैं, किन्तु सत्य को जाननेवालो (ज्ञानी जीवो) के हृदय मे माधव (परमात्मा) का निवास है। वे भ्रम तथा भय मिटाकर आकाश की भाँति स्थित हो गये हैं ॥ ३९४ ॥

कूड़नि जो कल्याणु, थिए न समता सच रे ।

तौड़े सभि साधन करे, मारनि पहिजो पाणु ।

सदा सचारनि जे, सजणु रहे साणु ।

पाए पदु निरखाणु, सामी माणिनि सेज सुखु ॥ ३९५ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) यद्यपि अपने (मन) को मारकर (परमात्मा को प्राप्त करने के लिए) सब प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी समता-सत्य को (शाश्वत आत्मा को सब में समान रूप से देखने के सिवा) अपनाये बिना उनका कल्याण नहीं होता है। लेकिन

सत्य को जाननेवालों के साथ सदैव प्रियतम (परमात्मा) रहता है। वे निर्वाण पद प्राप्त कर, शय्या-सुख लूटते हैं (परमात्मा के साथ विलास करते हैं) ॥ ३९५ ॥

कूड़नि जो कोई, थाइ न पवे जोशु जपु ।
भौशिनि भोश नर्क जा, रहित विना रोई ।
सामी सचारनि जो सम सची सोई ।
जीए रग रती लोई, तीएं रता रहनि रग मे ॥ ३९६ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगों (अज्ञानियों) को योग और जप करने से भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। वे करनी के विना नरक के दुख रो-रो कर भोगते रहते हैं, किन्तु सत्य को जाननेवाले (ज्ञानी) उस (आत्मा) को ही सत्य और सम मानते हैं, अतः वे उसके (आत्मा के) रग में उसी प्रकार रगे हुए रहते हैं, जिस प्रकार कन्वल अपने रग में रगा हुआ रहता है ॥ ३९६ ॥

कूड़नि लिव लाई, कूड़ीअ माया मोह साँ ।
सति ज्ञाणी ससार खे, छाणिनि था छाई ।
सामी सचारनि खे, समुझ सची आई ।
सम थी सदाई, माणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ३९७ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगों (अज्ञानी जीवों) ने झूठी मोह-माया से प्रीति की है। वे ससार को सत्य मानकर, राख छान रहे हैं (अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं)। किन्तु सत्य को जाननेवालों को सच्ची बुद्धि (ज्ञान) प्राप्त हो गयी है अतः वे सदैव सम-भाव होकर स्वरूप-सुख का उपभोग करते रहते हैं ॥ ३९७ ॥

कूड़ा ऐ कुमती, साड़ न ज्ञाणनि सम जो ।
खीहनि मानुष देह खे, करे मन मती ।
सामी सचारनि जी, लिव लिव रग रती ।
पाए प्राण पती, इस्थति यिया आकास जाँ ॥ ३९८ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे एव कुमति-जीव (अज्ञानी और कुमार्गी) समता के महत्व को नहीं जानते हैं। वे मन के अधीन होकर (अमूल्य) मानव-शरीर को व्यर्थ ही गँवाते हैं। लेकिन सत्य को जाननेवालों का रोम-रोम (परमात्मा के प्रेमरूपी) रग में रगा हुआ रहता है। वे प्राण-पति (परमात्मा) को प्राप्त कर आकाश की भाँति स्थिर रहते हैं ॥ ३९८ ॥

कूड़ा कथे कथ, बुधाइनि वियनि खे ।

वहनि पाण वह मे, हारे सभि हिमथ ।

पूरणु जाणनि पीअ खे, सूमा समिरथ ।

जिनिखे ड्रेई हथ, सामी रथ्यो सतिगुरअ ॥ ३९९ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे जीव (अज्ञानी) दूसरो को झूठे कथन सुनाते रहते है, परन्तु स्वय समस्त हिम्मत हारकर (प्रपच रूपी) प्रवाह मे वहते रहते है । किन्तु जिन्हे सद्गुरु ने अपने हाथो का सहारा दिया है (ज्ञान का उपदेश दिया है), वे समर्थ शूरवीर (ज्ञानी) पूर्ण प्रियतम (परमात्मा) को जानते है ॥ ३९९ ॥

कूड़ा कपटी कोर, सचु सुजाणनि कीनकी ।

मरी पाइनि मति रे, जन्म अनेक अधोर ।

को सुजाणो सुमो, माणे दर्सन दौर ।

सामी चए जहि चोर, भजी कया वसि पहिजे ॥ ४०० ॥

झूठे, कपटी तथा मूढ लोग सत्य को नही पहचानते है । वे बुद्धिहीन मर-मर कर अनेक अधोर (अशुभ) जन्म प्राप्त करते रहते है । सामीजी कहते है, किन्तु जिसने (काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी) चोरो को मार कर अपने वश मे कर लिया है, वह जागृत शूरवीर (परमात्मा के) दर्शन के आनन्द का उपभोग करता है ॥ ४०० ॥

कूड़ा कमाई, कूडी कनि कल्पत जी ।

सभुकी सहनि सिरते, जाणी वडाई ।

सचा माणिनि सान्ति सुखु, सामी सदाई ।

पकी पकाई, रोटी खाइनि रस भरी ॥ ४०१ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी) प्रपच की झूठी कमाई करते है (ससार के प्रपच मे फंसे हुए रहते है) । वे (प्रपच के) दुखो को सहन करने मे ही अपना बडप्पन मानते है, किन्तु सच्चे (ज्ञानी) सदैव पकी-पकाई, रस-भरी रोटी खाकर (हृदय मे ही स्थित आत्मा का ध्यान कर) शान्ति तथा सुख का उपभोग करते है ॥ ४०१ ॥

कूड़ा करे कर्तबु, देखारिनि सभु ड्रेह खे ।

अथ्यो अजीवनि जे, छुपे कीन कसबु ।

सामी सचारनि खे, कोन्हे लालच लबु ।

रात्यु डीहा खु, दिसनि पहिजे डील मे ॥ ४०२ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) संसार को अपनी (झूठी) चतुराई दिखाते रहते हैं, किन्तु परमात्मा के आगे उनके (झूठे) करतव नहीं छिपते हैं (परमात्मा से अपने बुरे कार्यों को नहीं छिपा सकते हैं)। किन्तु सत्य को जाननेवाला (जानियो) को किसी प्रकार की लालच और चाह नहीं रहती है, वे दिन रात अपने ही शरीर (हृदय) में परमात्मा को देखते रहते हैं ॥ ४०२ ॥

कूडा कहाणी, कूडी कति कल्पत जी ।
सति ज्ञाणी संसार खे, विलोरनि पाणी ।
सामी सचारनि जी, सची बुधी ब्राणी ।
सभ घट समाणी, ज्योति दिसनि जगदीस जी ॥ ४०३ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) प्रपच की झूठी कहानी कहते रहते हैं। वे संसार को सत्य मानकर पानी को मथते रहते हैं (व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं)। जिस प्रकार पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार कठोर से कठोर परिश्रम करने पर भी नश्वर संसार में शाश्वत परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। किन्तु सत्यवादी लोगो की वाणी एव बुद्धि सच्ची ही रहती है। वे घर-घर में जगदीश्वर की ज्योति समाई हुई देखते हैं ॥ ४०३ ॥

कूडा कारि कची, कूडी कति कल्पत जी ।
मरनि मति मर्म रे, पंहिजो पाण पची ।
सामी सचारनि जी, सदा मति सची ।
रह्या रग रची, सुह सिद्धि स्वरूप जे ॥ ४०४ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) प्रपच के झूठे कार्य बिना सोचे-समझे करते रहते हैं। वे निर्लज्ज तथा बुद्धिहीन स्वयं ही पच-पच कर मर रहे हैं, किन्तु सत्यवादी लोग सदैव सच्ची बुद्धि (आत्मज्ञान) रखकर, परमात्मा के स्वरूप-रग में रगे हुए रहते हैं (सदैव परमात्मा को ही चिन्तन करते रहते हैं) ॥ ४०४ ॥

कूडा कुरीतो, हलनि हर्फ हिसाव रे ।
मरी पाइनि पाणही, किये जो कीतो ।
सामी सचारनि सचो, प्यालो पुरि पीतो ।
जाभी जर्हि जीत्यो, पूरणु ज्ञाणी पीअखे ॥ ४०५ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी) सोच-विचार-हीन होकर बुरा व्यवहार करते रहते है। वे अपने किये का फल मर कर (नष्ट होकर) स्वयं ही पा लेते है। किन्तु सत्यवादी लोगो 'ने जागृत होकर, अपने आप को जीत लिया है (मन को वश मे कर लिया है) तथा प्रियतम (परमात्मा) को पूर्ण-जानकर (प्रेम रूपी) प्याले को लवालव भरकर पी लिया है ॥ ४०५ ॥

कूडा कूड़ करे फाहे फासनि पाणही ।

भोगिनि भोग नर्क जा, रोअनि रतु भरे ।

सचारनि सटे विधो, पच्छिन्नु पिण्डु परे ।

सामी ध्यानु धरे, माणिनि मौज मुक्ति जी ॥ ४०६ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी) झूठे कार्य कर, स्वय ही अपने को (प्रपच रूपी) फाँसी मे फँसा देते है। वे खून के आँसू बहाते हुए (अति दुखी होकर) नरक के दुख भोगते रहते है, किन्तु सत्य को जाननेवालो ने परिच्छिन्नता (भेदभाव) के पिण्ड को पटक दिया है और (परमात्मा का) ध्यान कर, मुक्ति का आनंद मनाते रहते है ॥ ४०६ ॥

कूडा कूडाई, छडिनि कीन क्षण पलु हिकु ।

पाए भवनि पाणही, छञ्ज भरे छाई ।

सामी सचारनि कई, समुझी सफाई ।

सम थी सदाई, माणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ४०७ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी) एक क्षण भी झूठ से बाज नही आते है (सदैव झूठ ही बोलते रहते है) वे राख के सूप (Winnowing Basket) भरकर (अपना जीवन नष्ट कर) स्वय ही भटक रहे है। लेकिन सत्य-पुरुषो ने सोच-समझकर अपने हृदय को साफ कर लिया है (अज्ञान से किनारा कर लिया है)। वे सदैव सम-भाव होकर (परमात्मा के) स्वरूप का आनंद भोगते रहते है ॥ ४०७ ॥

कूडा कूडाई, सोधी, रखनि साहखो ।

पाए भवनि पाणही, छल वल जी छाई ।

सामी सचारनि कई, सची कमाई ।

पंहिजी पराई, ताति मेटे तद्रूप थिया ॥ ४०८ ॥

सामीजी कहते है कि झूठे लोग (अज्ञानी) झूठ को प्राणो से भी ज्यादा सुरक्षित रखते है। वे स्वय ही छल-वल रूपी राख डालकर (अपने

को धोखा देकर) भटकते रहते हैं। लेकिन सत्यवादियों (ज्ञानियों) ने सत्य की कमाई की है अतः वे अपने-पराये की भावना मिटाकर (परमात्मा के साथ) तद्रूप हो गये हैं ॥ ४०८ ॥

कूडा कूडी लार, लया माया मोह जे ।
 खोहे मानुष देहि खे, रोअनि जारौ-जार ।
 माणिनि सुखु स्वरूप जो, सामी सन्त सचार ।
 जिते जीत न हार, तिते कथाअू तकथो ॥ ४०९ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोगो (अज्ञानियों) ने माया-मोह से झूठी प्रीति कर ली है। वे (माया-मोह में) मानव शरीर नष्ट कर अश्रुधारा बहा रहे हैं। किन्तु सच्चे सन्त लोग स्वरूप-सुख का उपभोग करते रहते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर निवास किया है जहाँ न जीत है, न हार है ॥ ४०९ ॥

कूडा कूड करे, फाहीअ फासनि पाणही ।
 भवनि भौसागर मे, नाना रूप धरे ।
 सामी सचारनि खो, पीउ न रहे परे ।
 पीअनि पाकु भरे, प्यालो प्रेम अगम जो ॥ ४१० ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (अज्ञानी) लोग झूठे (कार्य) कर स्वयं ही अपने को (प्रपञ्च रूपी) फाँसी में फँसाते हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण कर ससार-सागर में भटकते रहते हैं। लेकिन सत्यवादियों से प्रियतम (परमात्मा) दूर नहीं रहता है। वे अगम (परमात्मा) के पवित्र प्रेम-रूपी प्याले को भरकर पीते रहते हैं ॥ ४१० ॥

कूडा कूड करे, फाहे फासनि पाणही ।
 भवनि भौसागर मे, नाना रूप धरे ।
 सामी सचारनि सटियो, पच्छिन्न पिण्डु परे ।
 द्विसनि, नेण भरे; प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ॥ ४११ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) झूठे (कार्य) कर स्वयं ही अपने को उलझाकर नष्ट कर देते हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण कर ससार-सागर में भटकते रहते हैं। परन्तु सत्य-पुरुषो (ज्ञानवानो) ने परिच्छिन्नता (भेदभाव) के पिण्ड को पटक दिया है, अतः वे प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा को जी भरकर देखते रहते हैं ॥ ४११ ॥

कूड़ा कूड़ करे, ब्रेडी ब्रोड़िनि पहिजी ।
 भवनि भौसागर मे, नाना रूप धरे ।
 सामी सचारनि जो, सदा जहाजु तरे ।
 पति साँ पूर भरे, पारि लधाइनि पातिणी ॥ ४१२ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) झूठे (कार्य) कर अपनी (जीवन-रूपी) नाव स्वय ही डुबोते हैं । वे नाना प्रकार के रूप धारण कर भव-सागर मे भटकते रहते हैं । लेकिन सत्य-पुरुषों का (जीवन-रूपी) जहाज सदैव तैरता रहता है, (तैर कर पार लगता है) । उसे (जहाज को) नाविक (सद्गुरु) विश्वास से खचाखच भरकर (अपने ज्ञान से परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न कर) पार लगा देता है ॥ ४१२ ॥

कूड़ा कूडु कुसति, ब्रोलिनि मति मर्म रे ।
 लाल विभाए अण-मुल्हा, खोहिनि पहिजी पति ।
 सामी सचारनि जी, सची सभि सगति ।
 मेटे ममत्व मति, जुया ज्योति स्वरूप साँ ॥ ४१३ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अज्ञानी) बुद्धि हीन और निर्लज्ज होकर झूठ एव असत्य ही बोलते रहते हैं । वे (ईश्वर-रूपी) अमूल्य रत्न खोकर, अपनी मान-मर्यादा नष्ट कर रहे हैं । लेकिन सच्चे-पुरुष (ज्ञानी) सदैव सत्य (ज्ञान) का सग करते हैं । वे ममत्व-बुद्धि मिटाकर, परमात्मा की ज्योति से ही जुड़े हुए रहते हैं ॥ ४१३ ॥

कूड़ा कुडु सति, करे कल्पनि पाणही ।
 मरी पाइनि मति रे, दुवारी दुर्गति ।
 सन्तनि सचारनि जो, सचो साए सुमति ।
 रात्यू ड्रीहा रति, सामी रखनि स्वरूप साँ ॥ ४१४ ॥

झूठे (अज्ञानी) लोग झूठे-सच्चे (कार्य) कर स्वय ही दुखी होते हैं । वे बुद्धिहीन (अज्ञानी) मर कर दुवारा दुर्गति पाते हैं । (अज्ञान के कारण उनका यह जन्म तो दुःखमय है ही, अज्ञानवश बुरे कार्यों को करने के कारण उनका अगला जन्म भी दुःखमय हो जाता है) । सामीजी कहते हैं कि सच्चे सन्तों के पास सुमति तथा सच्चा तत्त्व (ज्ञान) रहता है । वे दिन रात (परमात्मा के) स्वरूप से ही प्रीति लगाये हुए रहते हैं ॥ ४१४ ॥

कूड़ा कूडो माणु, करिनि मति मर्म रे ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, भयो वीठो ब्राणु ।
 सचा माणिनि सर्व सुखु, सचीअ समुझ साणु ।
 छडे पच्छिन्न पाणु, पूरणु, जाणनि पाणखे ॥ ४१५ ॥

झूठे (अज्ञानी) लोग निर्लज्ज एव बुद्धिहीन (ज्ञानहीन) होकर झूठी बड़ाई करते रहते हैं। वे अपने कन्धे पर तीर ताने खड़े हुए काल को नहीं देख पाते हैं, किन्तु सच्चे (ज्ञानी) लोग सच्चे ज्ञान से सर्वत्र सुख का ही उपभोग करते हैं। वे नश्वर शरीर को छोड़कर आत्मा को ही पूर्ण मानते हैं ॥ ४१५ ॥

कूडा जीअ कर्म, कनि कल्पत कूड़ जा ।
 पाए भवनि पाणही, नाना जूणि जन्म ।
 सामी सचारनि जा, सचा कम कदम ।
 सभ मे दिसनि सम, अन्दरि ब्राहिर आत्मा ॥ ४१६ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (अज्ञानी) जीव प्रपच के झूठे कर्म ही करते रहते हैं। वे स्वयं ही नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर भटकते रहते हैं, लेकिन सत्य को जाननेवाले (ज्ञानी लोगो के) के कार्य तथा कदम सच्चे ही होते हैं (ज्ञानी सदैव सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं)। वे सब में, भीतर तथा बाहर एक ही आत्मा को समान रूप से व्यापक देखते हैं ॥ ४१६ ॥

कूडी कथ कथे, सामी लख लुठी विया ।
 मखणु कढियो मन मो, कहि महवतीअ मथे ।
 लेखे लथे पथे, सेषु दिठाई सुप्री ॥ ४१७ ॥

सामीजी कहते हैं कि लाखो (लोग) झूठे कथन कह कर (अज्ञान-रूपी) प्रवाह में वह गये, केवल किसी प्रेमी ने ही हृदय को मथ कर उससे (आत्मा-रूपी) मखन निकाला है (हृदय में ही आत्मा का दर्शन किया है)। तथा सब प्रकार के लेखे (हिसाब-किताब) निपटाकर, प्रियतम को ही शेष देखा है। (सब प्रकार के नाते तोड़कर, प्रियतम से नाता जोड़ लिया है) ॥ ४१७ ॥

कूड़ी पोषा पोष, मूर्ख कनि मर्म रें ।
 रहनि माया मध मे, सदाई बेहोश ।
 सामी माणिनि सान्ति सुखु, के नेही निर्दोष ।
 लंघे पजई कोश, चढिया चेतन चिटते ॥ ४१८ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख (अज्ञानी जीव) निर्लज्ज होकर झूठी (अज्ञान की) पोशाक ओढते हैं (झूठे अज्ञान की ओट लेते हैं) । वे सदैव माया के नशे में बेहोश रहते हैं, लेकिन कुछ निर्दोष प्रेमी शान्ति-सुख का उपभोग करते हैं । वे पाँच कोस (का रास्ता) पार कर (पाँच विकारों से मुक्त होकर), ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर होते हैं ॥ ४१८ ॥

कूडी बक वकी, लखे लोक लुठी विया ।
 कहि सुजाये सूर्मे, लधो थाउ थकी ।
 जहिखे द्विनी सतिगुरुअ, सामी प्रीति पकी ।
 ममत्व जी मटकी, सटे विधाई सिर तो ॥ ४१९ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठी (अज्ञान पूर्ण) बकवास कर लाखों लोग (अज्ञान के) प्रवाह में बह गये हैं, केवल उस जागृत शूरवीर (ज्ञानी) ने थक कर (परिश्रम कर) ठिकाना ढूँढ लिया है (परमात्मा का निवास स्थान ढूँढ लिया है), जिसे सद्गुरु ने (परमात्मा के प्रति) सच्चा प्रेम दिया है । अतः उसने ममता-रूपी मटकी को सिर से पटक दिया है (अज्ञान एव प्रपञ्च से मुख मोड़ कर हृदय में स्थित आत्मा को देख लिया है) ॥ ४१९ ॥

कूड़े खे को थाउ, द्विए न वाट वेहण जो ।
 कहिखे भावे कीन की, जीए कारो काउ ।
 सचे खे सामी चए, सदे सभु गाउ ।
 नारायण जो नाउं मुखि रखी मौजा करे ॥ ४२० ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (अज्ञानी जीव) को कोई बैठने के लिए जगह तक नहीं देता है, वह काले कौए की तरह किसी को भी नहीं भाता है, किन्तु सच्चे (ज्ञानी) को सारा गाँव अपने पास बुलाता है (सभी उसे आदर देते हैं) वह नारायण का नाम लेकर तथा उसकी ओर अपना मुख कर आनन्द मनाता रहता है ॥ ४२० ॥

कूडो करे कराए, कइहि विहे कीन की ।
 सति जाणी सन्सार खे, खपी थिए खीआए ।
 इस्यति रहे आकास जाँ, सामी सन्तु सचाए ।
 अन्दरि ब्राहिरि याए, प्रक्षु द्विसे पहिजो ॥ ४२१ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठा (अज्ञानी जीव) कभी भी शान्त होकर नहीं बैठता है। वह ससार को सत्य मान कर, उसमें ही अपने को खपाकर, वदनाम होता है। किन्तु सच्चा सन्त आकाश की भाँति स्थिर रहता है एव अपने मित्र (परमात्मा) को बाहर तथा भीतर प्रत्यक्ष देखता है ॥ ४२१ ॥

कूड़ो कमीनो, सचु सुआणे कीन की।
खाए नितु खोआरीज साँ, खले रोजीनो।
सामी मिल्यो स्वरूप साँ, को प्रेमी प्रवीनो।
कटे किवर कीनो, माणे मौज मुक्ति जी ॥ ४२२ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठा (अज्ञानी जीव) नीच स्वभाववाला है, क्योंकि वह सत्य को नहीं पहचानता है। वह सदैव भटक कर एव वदनाम होकर एक समय का भोजन प्राप्त करके खाता है, किन्तु प्रवीण प्रेमी अहंकार और कलुषता मिटाकर, स्वरूप से मिलकर, मुक्ति का आनंद लूटता है ॥ ४२२ ॥

कोट जन्म कपटी, पाण मिलनि न पीअ साँ।
सामी सचारनि जी, सहजे ममत्व मिटी।
पहिजे अख्ये पाण खे, डिठाऊँ उल्टी।
करे फोल फिटी, इस्थति थिया आकास जाँ ॥ ४२३ ॥

सामीजी कहते हैं कि कपटी (अज्ञानी जीव) करोड़ो जन्म पाकर भी प्रियतम से नहीं मिल पाते हैं, किन्तु सच्चे लोगों (ज्ञानी जीवों) की ममता सहज ही भिंट जाती है। वे (ससार से) विरक्त होकर, दर-दर भटकना छोड़ कर, अपनी ही आँखों से परमात्मा का दर्शन पा जाते हैं अतः वे आकाश की भाँति स्थिर हो जाते हैं ॥ ४२३ ॥

कोट जन्म कूड़ो, पाए मिले न पीअ साँ।
सदा रहे सामी चए, माया मे मूड़ो।
चढ़ियो चेतन चिट ते, को शौरो ऐ मूड़ो।
ब्रन्धी जहि बूडो, मनु मुनायो पहिजो ॥ ४२४ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठा (अज्ञानी जीव) करोड़ो जन्म पाकर भी प्रियतम से नहीं मिल पाता है क्योंकि वह सदैव माया में ही खोया हुआ (भटका) रहता है। केवल वहीं गभीर एव (ज्ञान के बोझ से) भारी (ज्ञानवान) व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो पाता है, जो (अज्ञान-रूपी) भूसे को हटा कर अपने हृदय को साफ कर लेता है ॥ ४२४ ॥

अज्ञान

तहिखे लखु लानत, विज्ञनि सुजाया सन्त जन ।
जो सामी सचु छद्रे द्रे, करे कूडी कहवत ।
बोड़े मानुष्य देहिखे, लुड मे द्रेई लत ।
छद्रे मोहु ममत्व, सूर्य द्रिसे न सभ मे ॥ ४२५ ॥

सामीजी कहते हैं कि जागृत (ज्ञानी) सन्तजन उन (अज्ञानी) लोगों को लाख-लाख लानत देते हैं (बहुत ही फटकारते एव धिक्कारते हैं), जो सत्य को छोड़कर झूठा वादविवाद करते रहते एव (ससार-रूपी) प्रवाह में फँसकर अपना मानव शरीर नष्ट कर देते हैं, तथा जो मोह-ममता को छोड़कर (परमात्मा-रूपी) सूर्य को सब में नहीं देखते हैं ॥ ४२५ ॥

तहिखे लखु लानत, सन्त विज्ञनि सामी चए ।
जो पण्डतु ज्ञाणी पाण खे, रखे हिर्स हुजत ।
बोड़े मानुष्य देहि दिव, लुड मे द्रेई लत ।
करे मनु उपरन्तु, सूर्य द्रिसे न सभ मे ॥ ४२६ ॥

सामीजी कहते हैं कि सन्त पुरुष उस (अज्ञानी) जीव को लाख लानते देते हैं, (धिक्कारते एव फटकारते हैं), जो अपने आप को विद्वान् मान कर भी इच्छाओं तथा तमन्नाओं को धारण करता है तथा (ससार-रूपी) प्रवाह में फँसकर अपने दिव्य मानव-शरीर को डुबो देता है और अपने मन को (मोह माया से) मुक्त कर (परमात्मा रूपी) सूर्य को सब में नहीं देखता है ॥ ४२६ ॥

द्वैत सभि दुखी, कया जीअ जहान जा ।
शाह वजीर अमीर पीर, महाजन मुखी ।
सदा रहनि सामी चए, समतावान सुखी ।
विना रस रुखी, कद्री बोलिनि कीन की ॥ ४२७ ॥

सामीजी कहते हैं कि द्वैत (अज्ञान के कारण आत्मा एव परमात्मा को अलग-अलग समझने की भावना) ने ससार के सभी राजाओं, मंत्रियों, धनवानों, सन्तों, महाजनों तथा मुखिया लोगों को दुखी बना दिया है, किन्तु समतावान् (आत्मा एव परमात्मा को एक समझनेवाले) सदैव सुखी

रहते हैं । वे कभी भी नीरस एव शुष्क (अज्ञान की) वाते नहीं करते हैं ॥ ४२७ ॥

द्वैत सभि दुखी, कया जीअ जहान जा ।
शाह वजीर अमीर पीर, महाजन मुखी ।
सदा रहनि सामी चए, सन्तावान सुखी ।
विना रस रुखी, गालिह न करिनि शुझजी ॥ ४२८ ॥

सामीजी कहते हैं कि द्वैत ने ससार के सभी राजाओं, मंत्रियों, धनवानों, सन्तों, महाजनो तथा मुखिया लोगो को दुखी बना दिया है, परन्तु समतावान् सदैव सुखी रहते हैं । वे रहस्यमय (परमात्मा-से सवधित) के विषय में कभी भी नीरस तथा शुष्क (अज्ञानपूर्ण) वाते नहीं करते हैं ॥ ४२८ ॥

देवियु ऐ देवा, मूर्ख पूजिनि मति रे ।
लाडनि भोग भ्रात जा, खीर खडू मेवा ।
त्रिले को साधू करे, सामी शुधु सेवा ।
अलखु अभेवा, पूरणु डिसे प्रेम साँ ॥ ४२९ ॥

मूर्ख (अज्ञानी जीव) बुद्धिहीन होकर देवी-देवताओं की पूजा करते हैं तथा भ्रमवश होकर उन्हें दूध-शक्कर तथा फलों के भोग लगाते हैं । सामीजी कहते हैं कोई विरल साधु ही प्रेमपूर्ण शुद्ध सेवा करता है (और अन्तर्मुख होकर) अलख, अभेद एव पूर्ण (परमात्मा) को देखता है ॥ ४२९ ॥

नीह विना नादान, वेद पढी वादी थिया ।
प्रक्षु दिसनि न पीअ खे, अन्धा कनि उन्मान ।
इस्यति थिया अन्दर मे, के नेही निरखाण ।
रहनि मजि जहान, सामी अलेपु आकास जाँ ॥ ४३० ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रेम-रहित नादान जीव (अज्ञानी जीव) वेदों का अध्ययन कर वादी बन गये हैं । वे अन्धे, प्रियतम को प्रत्यक्ष न देखकर उसके सवध में केवल अनुमान ही करते हैं, किन्तु कुछ निर्वाण-प्रेमी आत्मा में स्थित होकर, ससार में रहकर भी आकाश की भाँति निर्लिप्त रहने हैं ॥ ४३० ॥

नीह बिना नादान, वेद पढी वादी थिया ।
पाणु पछाणनि कीनकी, सभ जी कनि गिलान ।
पीअनि पीआरिनि प्रेम रसु, के साधूजन सुजान ।
सदा निराभिमान, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ४३१ ॥

सामीजी कहते है कि प्रेम-रहित नादान (अज्ञानी) जीव वेदो का अध्ययन कर वादी बन गये है । वे अपने आप को तो पहचानते नहीं हैं, किन्तु सब की निंदा करते रहते है । परन्तु कुछ सज्जन साधु-पुरुष खुद तो प्रेम-रस का पान करते ही है और दूसरो को भी (प्रेम-रस का पान) कराते हैं । वे सदैव अभिमान-रहित होकर अपने ही भावो मे डूबे रहते है (आत्मानन्द मे ही लीन रहते है) ॥ ४३१ ॥

नीह बिना नादान, वेद पढी वादी थिया ।
ब्राभण कनि ड्याईअ साँ, जप तप दान इस्नान ।
नेही नारायण रे, बी सुधि रखनि कान ।
रहनि मझि जहान, निर्पक्षु न्यारा नभ जाँ ॥ ४३२ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते है कि प्रेम-रहित नादान (अज्ञानी) जीव केवल वेदो का अध्ययन कर वादी बन गये है । वे द्वैत के वश होकर जप, तप, दान, तथा स्नान करते है । किन्तु सच्चे स्नेही नारायण के सिवा दूसरे किसी की सुध भी नहीं रखते है । वे ससार मे रहकर भी आकाश की भाँति निर्लिप्त एव निष्पक्ष रहते है ॥ ४३२ ॥

पढियल पलाली, जग मे घुमनि केतिरा ।
कथन्दा वतनि एकता, दृढता खो खाली ।
लधी लख्य अलख जी, नेहनि निराली ।
सदा सान्ति साली, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ४३३ ॥

सामीजी कहते है कि ससार मे कितने ही खोखले विद्वान् (अज्ञानी) जीव जो केवल अध्ययन करते है, पर उस पर आचरण नहीं करते है) घुमते रहते है । वे दृढता-विहीन होकर एकता के विषय मे वकवास करते फिरते है । किन्तु सच्चे प्रमियो ने निराले अलख (परमात्मा) का पता ढूँढ निकाला है, अतएव वे सदैव शान्ति धारण कर अपने ही भावो मे लीन रहते है (आत्मानन्द मे ही मस्त रहते है) ॥ ४३३ ॥

पढी पुझाए, स्याणो वणी सभखे ।
 माया कारणि मन खे, दहदिस दौराए ।
 पेही द्रिसे न पाणखे, मुहु मढीअ पाए ।
 जाययो जायाए, त सुखी थे सामी चए ॥ ४३४ ॥

(अज्ञानी जीव) बुद्धिमान् बनकर (वेदो का) पाठ कर दूसरो को भी समझाता है किन्तु माया के वशीभूत होकर अपने मन को दशो दिशाओ में दौड़ाता रहता है, वह अपने भीतर झाँककर, हृदय में स्थित आत्मा को नहीं देखता है । सामीजी कहते हैं यदि कोई जागृत (ज्ञानवान्) उसे जागृत करे (ज्ञान दे) तभी वह सुखी हो सकता है ॥ ४३४ ॥

पण्डत चवनि परे, मन वाणीअ खो आत्मा ।
 तहिखे ज्ञाणनि कीन की, जो सभखे सद्र करे ।
 चीटीअ ऐ कुचर मे, बेहद ज्योति बरे ।
 सामी द्रिसी ठरे, पहिजे अख्ये पाणखे ॥ ४३५ ॥

अपने को पण्डित समझने वाले (अज्ञानी) कहते हैं कि आत्मा मन तथा वाणी से दूर है । वे उस आत्मा को नहीं जानते हैं जो वास्तव में सब में ही व्याप्त है । सामीजी कहते हैं कि चीटी से लेकर हाथी तक सब में वह अनन्त ज्योति (आत्म-प्रकाश) ही जलती रहती है, जिसे अपनी ही आँखों से देखकर मनुष्य शीतल हो जाता है ॥ ४३५ ॥

पण्डतु पुकारे, सारु बुधाए सभखे ।
 सामी पहिजे मन जी, ममत्व न मारे ।
 रखी द्वैत अन्दर मे, सन्ता देखारे ।
 हल्यो सो हारे, मानुष्य देहि अमोत्य खे ॥ ४३६ ॥

सामीजी कहते हैं कि अपने आप को पण्डित कहलाने वाला (अज्ञानी जीव) सबसे तत्त्व की (आत्मा-सवधी) वाते करता रहता है, किन्तु अपने मन की भमता को नहीं मिटा पाता है । वह हृदय में द्वैत भाव रखकर केवल बाहर से ही समता दर्साता है, अतएव वह अपने अमूल्य मानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट कर (इस ससार से) चला जाता है ॥ ४३६ ॥

पथर पूजा कनि, देउ न द्रिसनि देहि मे ।
 पण्डतु ज्ञाणी पाणखे, कर्मनि भझि ब्रझनि ।
 साखा सन्तनि जूँ बुधी, भर्मु न रखनि मनि ।
 से कीअं रगि रचनि, सामी मुपिर्युनि जे ॥ ४३७ ॥

सामीजी कहते है कि (अज्ञानी जीव) पत्थरो की पूजा करते है किन्तु अपने ही शरीर मे स्थित आत्मा को नही देखते है। वे अपने को पण्डित समझकर (पूजा, पाठ आदि) कर्मो मे उलझे रहते है। सन्तो की दी हुई साक्षी सुनकर भी वे हृदय मे किसी प्रकार की लाज-शर्म नही रखते है। भला ऐसे (अज्ञानी) जीव प्रियतम के (प्रेम-रूपी) रग मे किस प्रकार रग सकते है? (ऐसे अज्ञानी जीवो मे परमात्मा के प्रति प्रेम हो ही नही सकता है) ॥ ४३७ ॥

पन्ना कुझु पढी, पण्डतु समुझनि पाण खे ।
सामी चए सन्सार मे, चर्चा कनि चढी ।
दिसनि न अन्भय आत्मा, पर्ची पाउ धडी ।
रात्यू डीह रड़ी, मुआ रहनि था ममत्व मे ॥ ४३८ ॥

सामीजी कहते है कि (अज्ञानी जीव) थोडे से पृष्ठ पढकर अपने आप को पण्डित मान लेते है और फिर ससार मे घूमकर उसकी चर्चा करते रहते है, परन्तु एक क्षण भी शान्त होकर अन्तर-स्थित आत्मा को नही देखते है, अत दिन रात ममता मे रो-रोकर मरते रहते है ॥ ४३८ ॥

पन्ना ढेर- पढी, वादि कर्नि वेदान्त जी ।
सार न लहनि लिव साँ, वाक्यनि मझि वडी ।
सामी वियो को सुर्मो, चेतन चिट चढी ।
भभी भर्म भडी, सदा माणे सेज सुखु ॥ ४३९ ॥

(अज्ञानी जीव) पोथे पढकर वेदान्त पर वाद-विवाद करते है। वे वाक्यो मे उलझ जाते है, अत. प्रेम से (आत्मा-रूपी) सार को प्राप्त नही करते है। सामीजी कहते है कि कोई शूरवीर (जानी) ही भ्रम-रूपी गठरी को पटक कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है एव सदैव शय्या-सुख का उपभोग करता है (परमात्मा के साथ विलास करता है) ॥ ४३९ ॥

परमेश्वर पधरि, अन्धा दिसनि कीन की ।
भुली भवनि पाणही, ओलहि ऐ ओभरि ।
सामी सुजाग्रनि खे, नेडे अचे नजरि ।
अन्दरि ऐ ब्राहरि, दिसनि सदा आकास जाँ ॥ ४४० ॥

सामीजी कहते है कि यद्यपि परमात्मा प्रत्यक्ष है, फिर भी अन्धे (अज्ञानी जीव) उसे नही देख पाते है। वे भ्रमित होकर पूर्व तथा

पश्चिम में (परमात्मा को पाने के लिए) भटकते रहते हैं। किन्तु जागृतो को परमात्मा अपनी आँखों के सामने दिखाई देता है, अतः वे सदैव ही उसे आकाश की तरह भीतर एवं बाहर (सब जगह) देखते रहते हैं ॥ ४४० ॥

परमेश्वर प्रत्यक्ष, सामी सूर्य जाँ रहे ।
अन्धा दिसनि कीन की, पटे पहिजी अखि ।
तहिखे तद्रूप थी लिव सचीअ साँ लखि ।
कोहु करे जखि जखि, दरि दरि देवाननि जाँ ॥ ४४१ ॥

परमात्मा सूर्य की तरह प्रत्यक्ष है, पर अन्धे (अज्ञानी जीव) अपनी आँख खोलकर उसे नहीं देख पाते। अतः सामीजी उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम लोग पागलों की तरह क्यों द्वार-द्वार वकवास करते फिरते हो? तुम लोग उसे सच्चे प्रेम से देखो एवं उसके साथ तद्रूप हो जाओ ॥ ४४१ ॥

परमेश्वर प्रत्यालु, साणु सदाई थी रहे ।
मूर्ख भवनि मति रे, खणी खामु ख्यालु ।
माणे मौज मुक्ति जी, को रहितवानु रसालु ।
जहिखे नजर निहालु, सामी कयो सतिगुरुअ ॥ ४४२ ॥

परमात्मा सबका प्रतिपालक है, वह सदैव ही सब के साथ रहता है। किन्तु मूर्ख (अज्ञानी जीव) बुद्धिहीन होकर, व्यर्थ के विचारों को ग्रहण कर भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, वही पहुँचा हुआ प्रेमी जिसे सद्गुरु ने अपनी नजर से निहाल कर दिया है (प्रसन्न होकर आत्म-ज्ञान दिया है), मुक्ति का आनन्द भूटता है ॥ ४४२ ॥

परमेश्वर परे, मूर्ख ज्ञाणनि मति रे ।
तहिखे दिसनि कीन की, जो सभखे सिधि करे ।
कोर्युनि में को हिकिडो, समुझी अजरु जरे ।
जहिते हथु धरे, सामी पूरो सतिगुरु ॥ ४४३ ॥

सामीजी कहते हैं कि जो परमात्मा सब (कार्यों) को सिद्ध करता है, उसे बुद्धिहीन मूर्ख (अज्ञानी) नहीं देख पाने, अतः उसे (अपने से) दूर बताने हैं। करोड़ों में से वही एक अपने को दृढ़ रखता है जिस पर पूर्ण सद्गुरु ने अपना हाथ धरा है (कृपा की है) ॥ ४४३ ॥

प्रत्क्षु प्रकासे, अन्दरि ब्राहरि आत्मा ।
 अन्धनि अज्ञान्युनि खे, भोरी न भासे ।
 सामी द्विठो साधु सगि, कहि नेहीअ निरासे ।
 पलक न थिए पासे, पाणु वराए पाणखो ॥ ४४४ ॥

सामीजी कहते है कि यद्यपि आत्मा भीतर एव वाहर, प्रत्यक्ष प्रकाशमान है, फिर भी अन्धो तथा अज्ञानी जीवो को वह (आत्मा) रचमात्र भी दिखाई नही देता । किसी विरल निराश प्रेमी ने ही उसे (आत्मा को) साधुओ के सग से देखा है, अत वह एक पल के लिए भी अपने स्वरूप से अलग नही होता है ॥ ४४४ ॥

प्रत्क्षु प्रकासे, सामी सूर्य अन्भई ।
 त्रिले वदभायीअ खे, भर्म रे भासे ।
 जहिजो कयो सतिगुरु, पटु पर्दो पासे ।
 फिरी न फासे, अणहून्दे अज्ञान मे ॥ ४४५ ॥

सामीजी कहते है कि यद्यपि आत्मा सूर्य की भाँति प्रत्यक्ष प्रकाशमान है, फिर भी किसी भाग्यशाली को ही वह भ्रम-रहित दिखाई देता है । जिस (व्यक्ति) का सद्गुरु ने अज्ञान रूपी आवरण हटा दिया है, केवल वही फिर से मिथ्या अज्ञान मे नही फँसता है ॥ ४४५ ॥

प्रत्क्षु परमेश्वर, अन्धा द्विसनि कीनकी ।
 हणनि कर्म धर्म मे, कल्पे नितु टकर ।
 सुजाअनि सही कयो, पर्ची पहिजो घर ।
 मटे ड्रखु डमर, सीतलु थियो सामी चए ॥ ४४६ ॥

सामीजी कहते है कि परमेश्वर प्रत्यक्ष है पर अन्धे (अज्ञानी) उसे नही देख पाते है, अत वे सदैव ही कल्पित धार्मिक क्रिया-कर्मो मे माथापच्ची करते रहते है । किन्तु जागृतो ने प्रेम से अपना (आत्म-रूपी) घर जान लिया है, अत वे दुःख दर्द मिटाकर शीतल हो गए है ॥ ४४६ ॥

प्रत्क्षु पहिजो पाणु, वियो विसनि खो विसरी ।
 भुली भौसागर मे, फोलिनि फुर्ने साणु ।
 कइही थिए कीनकी, नानत खो निरखाणु ।
 मिले सन्तु सुजाणु, त सुत्ह द्विसनि सामी चए ॥ ४४७ ॥

यद्यपि परमात्मा प्रत्यक्ष है, फिर भी (अज्ञान मे) खोये हुए लोग उसे भूल बैठे है । वे अपने आप को भूलकर भवसागर मे उसे (परमात्मा को)

ढूँढते रहते हैं तथा कभी भी द्वैत भाव से मुक्त नहीं होते हैं।
सामीजी कहते हैं, यदि सज्जन सन्त-पुरुष उन्हें मिल जाएँ, तभी वे अपने
स्वरूप (आत्मा) को स्वयं देख सकेंगे ॥ ४४७ ॥

पवनि पहिंजो पाण, अन्धा जीव अज्ञान में ।
गोता खाडनि गैव जा, करे खिन्चाताण ।
माणिनि सुखु स्वरूप जो, सुजाया सुजाण ।
सदाई निरखाण, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ४४८ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी) जीव स्वयं ही अज्ञान-रूपी
समुद्र में कूद पड़ते हैं। वे व्यर्थ ही खींचातानी कर गैव के गोते खाते
रहते हैं। किन्तु जाग्रत अनुभवी (ज्ञानी जीव) स्वरूप-सुख का उपभोग
करते रहते हैं तथा सदैव ही (अज्ञान से) मुक्त होकर अपने ही भावों में
(आत्मानन्द में) लीन रहते हैं ॥ ४४८ ॥

पश्चम खे पूर्व, मूर्ख जाणनि मति रे ।
वेठा पीर फकीर थी, करे कूड कस्बु ।
समुझे को सामी चए, महबति मतिलवु ।
ढौल मिलण जो डवु, जहिखे दस्यो सतिगुरुअ ॥ ४४९ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख बुद्धिहीन होकर पश्चिम को पूरब मान
बैठे हैं (सत्य को असत्य एवं असत्य को सत्य मान बैठे हैं) तथा झूठे कर्म
कर पीर-फकीर बन बैठे हैं। वही विरल प्रेमी सारयुक्त वाते समझ पाता
है जिसे सद्गुरु ने परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिया है ॥ ४४९ ॥

पहिंजी पाड पटे, थो मूर्ख जीउ मर्म रे ।
साखां सन्तनि जूँ बुधी, हठ खो कीन हटे ।
मानुष्य देहि अमूल्य खे, थो सागर मझि सटे ।
वेठा कचु मटे, डेई लाल अणमुल्हा ॥ ४५० ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख जीव निर्लज्ज होकर अपनी जड़ उखाड़
रहा है। सन्तों की साक्षी (सच्ची वाते) सुनकर भी वह अपने हठ से
नहीं हटता है। उसने अपने अमूल्य मानुष-शरीर को (अज्ञान-रूपी) समुद्र
में डाल दिया है और इस प्रकार बहुमूल्य रत्न देकर वह उसके बदले काँच के
टुकड़े ले रहा है ॥ ४५० ॥

पहिजो कीतो पाण, मूर्ख पाइनि मति रे ।
 डावर ज्यों देहि मे, ताणे फासनि ताण ।
 सामी चढिया सीर ते, के नेही निरब्राण ।
 जिनिखे प्रीति पछाण, सतिगुर द्विनी स्वरूपजी ॥ ४५१ ॥

सामीजी कहते है कि मूर्ख बुद्धिहीन होकर (अज्ञानी बनकर) अपने किये हुए कर्मों का फल पाते हैं । वे मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में अपने को उलझा देते हैं । (जिस प्रकार मकड़ी अपने ही जाल में उलझकर अपने को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञान के जाल में उलझ कर नष्ट होते हैं) । परन्तु (अज्ञान से) मुक्त प्रेमी, जिन्हे सद्गुरु ने स्व-रूप की पहचान कराई है, वे ज्ञान के ही मार्ग पर अग्रसर होते हैं ॥ ४५१ ॥

पहिजो पाण पियो, भुली जीउ भर्म मे ।
 न कर्हि मेडि मिन्थ कई, न कर्हि जोर कियो ।
 देहीअ जे धर्मनि साँ, मिली देहि थियो ।
 बांभणु चए ब्रियो, चेतन न जाणे जाण रे ॥ ४५२ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते है कि जीव स्वय ही (अपने स्वरूप को) भूल कर भ्रम में पड गया है । उसे (भ्रम में पडने के लिए) न किसी ने अनुनय-विनय की है, न ही किसी ने जोर-जबरदस्ती की है । बल्कि वह स्वय ही देह के धर्मों में आसक्त होकर देह बन गया है (शाश्वत आत्मा को भूलकर अपने को नश्वर शरीर मान बैठा है) । वह ज्ञान के अभाव के कारण चेतन (परमात्मा) को नहीं जान पाता है ॥ ४५२ ॥

पहिजो पाण पवनि, भुली जीव भर्म मे ।
 सति जाणी सन्सार खे, जन्मनि नितु मरनि ।
 साधुजन समझी सची, सामी साख द्वियनि ।
 जायी द्विठो जिनि, हिकु हेकलो आत्मा ॥ ४५३ ॥

सामीजी कहते है कि जीव (अपने स्वरूप को) भूलकर स्वय ही भ्रमों में पडकर भटकते रहते है । वे ससार को सत्य मानकर सदैव जन्मते एव मरते रहते है । किन्तु साधु पुरुष, जिन्होंने जाग्रत होकर (आत्म-ज्ञान प्राप्त कर) एक ही आत्मा को सब में देखा है, वे उसे समझकर सत्य की ही साक्षी देते है ॥ ४५३ ॥

पहिजो पाण मरे, थो मूर्खु जीउ मनन मे ।
 जीए भोलो भर्म मे, फाथो मुठि भरे ।
 जाथी अविद्या निन्द, मो, करे न पटु परे ।
 सतिगुरु महिर करे, त सामी छुटे दुख खों ॥ ४५४ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख जीव ने मन के सकल्प-विकल्प में स्वयं ही अपने को उसी प्रकार उलझा दिया है, जिस प्रकार मूर्ख वन्दर ने भ्रमवश मुट्टी बन्द कर अपने को फसा दिया था। (दृष्टान्त के तौर पर कहा जाता है कि एक वन्दर ने एक छोटे मुँह वाली सुराही में कुछ चमकीली चीजें देखी और उन्हें पाने के लिए उसने अपना हाथ उस में डाला तथा मुट्टी भरकर वह ज्यों ही अपने हाथ को निकालने लगा, त्यों ही वह (हाथ) छोटे मुँह में फँस गया। भोले वन्दर ने लाख प्रयत्न किये, लेकिन सब व्यर्थ। वह मुट्टी किसी भी प्रकार सुराही से न निकल सकी। वन्दर हाथ-हाथ करने लगा। अज्ञान के कारण वह यह न जान सका कि मुट्टी खोलकर हाथ निकाला जा सकता है। वन्दर की तरह अज्ञानी जीव भी माया-जाल में फँसकर नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प में उलझे रहते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण वे भी वन्दर की तरह लाख प्रयत्न करने पर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं।) वह अविद्या-रूपी नीद से जाग्रत होकर, अज्ञान-रूपी आवरण को नहीं हटाता है, किन्तु यदि सद्गुरु उस पर कृपा करे, तभी वह दुःखों से मुक्त हो सकेगा। ॥ ४५४ ॥

पहिजो पाण मले, थो मूर्खु मिटी मूह खे ।
 छुट्टे साध सगति खे, कुसग साणु रले ।
 देई लाल अणमुल्हा, बन्धे कचु पले ।
 कढी खोटि हले, थो समुझ वराए सखिणो ॥ ४५५ ॥

मूर्ख जीव स्वयं ही अपने मुँह में मिट्टी मल रहा है (अपने को धोखा दे नष्ट कर रहा है)। वह मायुओं का सग छोडकर कुसग में ही मस्त रहता है, तथा अमूल्य रत्न देकर काँच के टुकड़े लेकर अपने आँचल में बाँधता रहता है (अमूल्य मानव-शरीर पाकर, बुरे कर्मों द्वारा नष्ट करता रहता है)। इस प्रकार वह खोखला (ज्ञानहीन) बुद्धिहीन होकर, बुरे कर्मों का बोझ उठाता फिरता है ॥ ४५५ ॥

पहिजो पाण हले, चोरासीअ मे जीउ हे ।
 जीए मृधी जल खे, द्विसी मृधु भुले ।
 तडी शन्दि खुले, जडी सामी मिले सतिगुरु ॥ ४५६ ॥

सामीजी कहते है कि यह जीव स्वय ही चौरासी (लाख योनियो) मे उसी प्रकार भटक रहा है जिस प्रकार मृग, मृगतृष्णा के जल को देख कर भटकता रहता है। उसकी (अज्ञान-रूपी) गाँठ केवल सद्गुरु के मिलने से ही खुल सकती है ॥ ४५६ ॥

पहिंजो पाण वहे, खलिक पहिजे ख्याल मे ।
मिली माया मोह साँ, सूर अपार सहे ।
गोता खाए गैव जा, को गुर्मुखु अलखु लहे ।
सामी सदा रहे, ऐनु अलेपु आकास जाँ ॥ ४५७ ॥

सामीजी कहते है कि लोग अपने ही विचारो मे स्वय ही (अज्ञान-रूपी) प्रवाह मे बहते जाते है। वे माया तथा मोह मे पड़कर नाना प्रकार के दुख सहते है। कोई विरला गुरु-भक्त ही रहस्यमय गोते खाकर अलख (परमात्मा) को ढूँढ लेता है, फिर तो वह सदैव आकाश की भाँति शुद्ध एव निर्लिप्त रहता है ॥ ४५७ ॥

पहिंजो पाण हणे, थो मूर्खु झुगो मति रे ।
हीरा लाल फिटा करे, थो कङ्कर कचु खणे ।
सामी डिसे कीन की, नफो नुकसानु गणे ।
ताणे मंझि तणे, थो द्रावर ज्याँ पाणखे ॥ ४५८ ॥

सामीजी कहते है कि मूर्ख जीव बुद्धिहीन होकर अपने आप ही (मनुष्य जीव-रूपी) खजाने को नष्ट करता है। वह (श्वास-रूपी) हीरे व लाल फेककर, (कर्म-रूपी) पत्थर व कीचड इकट्ठा करता है (अमूल्य मानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करता है)। वह लाभ तथा हानि को नही देखता है, एव मकड़ी की तरह स्वय ही अपने आप को (अज्ञान-रूपी जाल मे) उलझा देता है ॥ ४५८ ॥

पहिंजो पाण हवालु, मूर्खु जीअ मदो कयो ।
रखी चाह अन्दर मे, दरि दरि करे सोआलु ।
साणु रहे प्रतिपालु, तहिखे डिसे कीन की ॥ ४५९ ॥

सामीजी कहते है कि मूर्ख जीव ने स्वय ही अपनी बुरी हालत कर दी है। वह हृदय मे इच्छा रखकर द्वार-द्वार भीख माँगता रहता है, पर सबकी पालना करनेवाले (परमात्मा) को, जो उसके ही साथ रहता है, नही देखता है ॥ ४५९ ॥

पाइनि पहिंजो पाण, मिटी मेड़े मूहं मे ।
 गोता खाइनि गैब जा, करे खिन्चाताण ।
 माणिनि सुखु स्वरूप जो, के साधूजन सुजाण ।
 सदा रहनि निरब्राण, सामी सहज अनद में ॥ ४६० ॥

सामीजी कहते हैं कि (अज्ञानी जीव) स्वय ही अपने मुंह में धूल झोकते हैं (अपने आपको धोखा देते हैं), वे व्यर्थ की खींचातानी में रहस्यमय गोते खाते हैं; किन्तु अनुभवी साधु-पुरुष सदैव ही मुक्त रहते एव सहजानन्द का उपभोग करते हैं ॥ ४६० ॥

पोथिर पलाली, कोड़े घुमनि केतिरा ।
 गाल्हियू कनि जवान साँ, खिल्वत जूँ खाली ।
 जात्री दिसनि कीन की, खावन्दु ख्याली ।
 लूअं लूअ मझि लाली, सामी तहिं स्वरूप जी ॥ ४६१ ॥

सामीजी कहते हैं कि कितने ही पोथी पढनेवाले खोखले जीव बन-ठन कर घूमते रहते हैं। वे केवल मुख से ही ईश्वर-चर्चा करते हैं, पर जाग्रत होकर रोम-रोम में समाई हुई ईश्वरीय सत्ता-रूपी लालिमा को नहीं देखते हैं ॥ ४६१ ॥

ब्राभणु बुध ज्ञानी, कूडा घुमनि केतिरा ।
 गाल्हियू कनि जवान साँ, अन्भइ आसानी ।
 रहनि रस -कस लोभ मे, उझा अभिमानी ।
 ज्ञाणनि न फानी, पुतिलो पंजनि तत्त्वनि जो ॥ ४६२ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि कितने ही झूठे ज्ञानी घूमते रहते हैं। वे अभिमानी मूर्ख सरलता से ज्ञान-सवधी वाते करते रहते हैं, किन्तु वास्तव में मोह, झूठ तथा लालच में उलझे हुए रहते हैं। वे यह भी नहीं जानते हैं कि यह पाँच तत्त्वों का बना हुआ शरीर नश्वर है ॥ ४६२ ॥

विना दुख दुःखी, मूर्खु रहनि मति रे ।
 पच्छिन्न ज्ञाणी पाणखे, जमनि मरनि जुखी ।
 मिली यियो महवूव साँ, को सामी सन्तु सुखी ।
 गहरी गुरमुखी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ४६३ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख (अज्ञानी) लोग बुद्धिहीन होकर झूठे दुःखों में दुःखी रहते हैं। वे अपने को नश्वर समझकर व्याकुल होकर जन्मते

तथा मरते रहते हैं । किन्तु सन्त पुरुष प्रियतम से मिलकर सुखी हो गये हैं । वे गहन गुरुभक्त, परमात्मा की ओर मुखकर आनन्द लूटते रहते हैं ॥४६३॥

बिना वेसाह विसा, भुली पिया भर्म मे ।
पच्छिन्न ज्ञाणी पाणखे, कूड़ा कनि किरसा ।
सामी श्रोधे सिधि कई, महवत्युनि मन्सा ।
दोस्तु दह दिसा, भयसाँ दिसनि पहिजो ॥ ४६४ ॥

सामीजी कहते हैं कि (अज्ञान में) खोये हुए जीव विश्वास के अभाव के कारण भ्रमो में भ्रमित हो गये हैं । वे अपने (आत्मा) को नश्वर समझकर झूठे किस्से कहते रहते हैं । किन्तु प्रेमियों ने (आत्मा को) ढूँढ कर अपनी इच्छा पूरी कर ली है, अतः वे प्रेम से दसो दिशाओ में अपने दोस्त (परमात्मा) का ही दीदार (दर्शन) करते रहते हैं ॥ ४६४ ॥

बिना वेसाह विसा, भुली पिया भर्म मे ।
पुठी द्रेई पाणखे, कूड़ा कनि किस्सा ।
को आशिकु चढ़ियो अछते, मेटे मन सन्सा ।
सामी सर्व दिसां, पूरणु दिसे पीअ खे ॥ ४६५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अज्ञान में खोये हुए जीव विश्वास के अभाव के कारण भ्रमो में भ्रमित हो गये हैं । वे अपने (स्वरूप से मुख मोडकर, झूठे किस्से कहते रहते हैं । किन्तु कोई विरला प्रेमी ही मन के भ्रमो को मिटा कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है, एव समस्त दिशाओ में पूर्ण प्रियतम को ही देखता है ॥ ४६५ ॥

बिना वेसाह विसा, भुली पिया भर्म मे ।
पुठी द्रेई पाणखे, कूड़ा कनि किस्सा ।
सामी शोधे सिधि कई, महवत्युनि मन्सा ।
दोस्त दह दिसा, पूरणु दिसनि पधिरो ॥ ४६६ ॥

सामीजी कहते हैं कि अज्ञान में खोये हुए जीव विश्वास के अभाव के कारण भ्रमो में भ्रमित हो गए हैं । वे अपने (स्वरूप) से मुख मोडकर, झूठे किस्से कहते रहते हैं, किन्तु प्रेमियों ने अपने स्वरूप को पहचानकर अपनी इच्छा पूरी कर ली है, अतः वे दसो दिशाओ में पूर्ण प्रियतम को प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ४६६ ॥

बिना समुझ जखे, थो कुतो कच मदर मे ।
 बालकु बुद्धि पर्छाव खों, भुली भै रखे ।
 ज्ञानी पाणु लखे, सुखी थे सामी चए ॥ ४६७ ॥

सामीजी कहते हैं जिस प्रकार श्वान (कुत्ता) काँच के घर में अपनी परछाई देखकर, उसे दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता (और दुखी होता) तथा जिस प्रकार बालक अल्प बुद्धि के कारण भ्रमित होकर अपनी परछाई से भयभीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानकर दुखी होता है, किन्तु ज्ञानी अपने स्वरूप को देखकर प्रसन्न होता है ॥ ४६७ ॥

भवण सभि भई, मूर्ख मुठा मति रे ।
 सामी सुखु स्वरूप जो, पातो कीन कही ।
 इस्थति रहे आकाश जाँ, को आशिकु अशुही ।
 जागी दिठो जही, पहिजे अख्ये पाणखे ॥ ४६८ ॥

मूर्ख लोग बुद्धिहीन होकर सब प्रकार के जन्म पाकर भटक रहे हैं, परन्तु किसी ने भी स्वरूप-सुख नहीं प्राप्त किया है। सामीजी कहते हैं, वही ज्ञानवान् प्रेमी आकाश की भाँति स्थिर रहता है, जिसने जाग्रत होकर अपने स्वरूप को अपनी ही आँखों से देख लिया है ॥ ४६८ ॥

भवण सभि भवी, थकी जीउ थधो थियो ।
 ममत्व पिण्ड मथे तो, लाथी कीन कही ।
 सामी द्रसी सतिगुरुअ, सुह्हा शाल्हु सई ।
 वेई वेल तही, खपित खोआरी निकिरी ॥ ४६९ ॥

जीव सब प्रकार के जन्मों में भटककर, थककर ठण्डे हो गये हैं, किन्तु किसी ने भी अपने सिर से ममत्व-रूपी गठरी नहीं उतारी है। सामीजी कहते हैं, किन्तु जिस क्षण सद्गुरु ने अन्तर्ज्ञान की सीधी बात बतलाई, उसी क्षण (हृदय से) प्रपञ्च तथा झञ्झट निकल गया है ॥ ४६९ ॥

भारी भर्मु पियो, जुदाईअ जो जग मे ।
 मारे तर्हि माणुहुनि जो, अकुलु गुमु कयो ।
 सामी वची को साध सगि, वर्यामु वियो ।
 विना बोध वियो, दिसे कीन अख्युनिसाँ ॥ ४७० ॥

समार में द्वैत का भयानक भ्रम आ पड़ा है। इस भ्रम ने लोगों को भटका-भटका कर, उनकी बुद्धि ही नष्ट कर दी है। सामीजी कहते हैं कि

कोई वीर (ज्ञानी) ही साधुओ के सग से इस (द्वैत भाव) से बच सका है । अतः वह अपनी आँखो से अपने सिवा (आत्मा के सिवा) दूसरा कुछ भी नहीं देखता है ॥ ४७० ॥

मर्मु न रखनि मनि, मूर्ख मानुष्य देहिजो ।
भुली भौसागर मे, पहिजो पाण भवनि ।
दिनी साख सुमति साँ, सामी सचारनि ।
जागी दिठो जिनि, अन्दरि ब्राहरि आत्मा ॥ ४७१ ॥

सामीजी कहते हैं कि वे सत्यव्रती लोग, जिन्होंने जाग्रत होकर भीतर-बाहर एक ही आत्मा देखी है, उन्होंने अपनी सद्बुद्धि से यही साक्षी दी है कि मूर्ख लोग अपने हृदय में मानव-शरीर के मर्म को नहीं समझते हैं । अतएव वे स्वयं ही भवसागर में भटकते रहते हैं ॥ ४७१-॥

मूर्ख करे ममत्वु, भवनि भौसागर मे ।
पच्छिनु जाणी पाणखे, रोअन्दा वतनि रतु ।
उल्टी कहि आशिक दिठो, तन मे तुर्या तत्व ।
वारे खातो खतु, सामी माणे सान्ति सुखु ॥ ४७२ ॥

मूर्ख लोग ममतावश ससार-सागर में भटकते रहते हैं । वे अपने आप को नश्वर समझकर खून के आँसू वहाते रहते हैं (अत्यन्त ही दुखी होते हैं) । सामीजी कहते हैं, किसी प्रेमी ने (ससार से) विरक्त होकर शरीर में ही तुरीय-तत्व (चौथी-अवस्थावाला आत्मतत्व) देख लिया है, अतः वह (कर्मरूपी) वहीखाता मिटाकर शान्ति-सुख का उपभोग कर रहा है ॥ ४७२ ॥

मूर्ख कनि वादि, विना समुझ स्वरूप जे ।
शाहियू वेदनि जूँ बुधी, सामी रखनि नयादि ।
पर्ची लहनि कीन की, आत्म पदु अगाधि ।
विना सुख समाधि, पण्डतु जाणनि पाणखे ॥ ४७३ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख लोग स्वरूप-ज्ञान को प्राप्त किये विना ही वाद-विवाद करते रहते हैं । वे वेदों की बातें सुनते तो हैं, किन्तु उन्हें याद नहीं रखते हैं । अतएव वे आत्म-तुष्ट होकर अगाध आत्मपद प्राप्त नहीं कर पाते हैं । वे विना समाधि-सुख का अनुभव किये ही अपने आपको पण्डित (ज्ञानी) मानते हैं ॥ ४७३ ॥

मूर्ख कर्म करे, भुली भोगिनि पाणही ।
 भवनि भौसागर में, नाना रूप धरे ।
 कटी फास फुर्ने जी, कंहि गुर्मुख गहरे ।
 सामी दिसी ठरे, अन्दरि ब्राह्मि आत्मा ॥ ४७४ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख लोग भ्रमित होकर अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। वे नाना रूप धारण कर ससार-सागर में भटकते रहते हैं। किसी गभीर गुरुभक्त ने ही भ्रम की फाँसी काट ली है। अतः वह भीतर एव वाहर (एक ही) आत्मा देखकर, शीतल होता है ॥ ४७४ ॥

मूर्ख कीन दिसनि, सन्मुख सुपिर्युनि खे ।
 अविद्या जीअ अन्धा कया, द्विनो पटु प्रियनि ।
 भर्म मझि भुली करे, था पन्ना नितु पढनि ।
 तप तीर्थ व्रत नेम जग, जेहदु कयो जुगनि ।
 गुफा वन पहाड़ में, भुख उअ दुख सहनि ।
 नाना भेष धरे करे, था-देहि अमोत्य दहनि ।
 विना साध सगति जे, वहण मझि वहनि ।
 के लखाया लहनि, सामी सुपिर्युनि खे ॥ ४७५ ॥

मूर्ख लोग अपने सन्मुख प्रियतम को नहीं देखते हैं। अविद्या ने जीवों को अन्धा बना दिया है तथा आत्मा के अंगे (अज्ञान का) आवरण डाल दिया है, अतः भ्रमों में भ्रमित होकर सदैव-पन्ने पढते रहते हैं, एव तप, तीर्थ, व्रत, तथा नियम धारण कर, कष्ट सहन कर पीड़ित होते रहते हैं। वे गुफा, वन तथा पर्वत पर निवास कर, भूख-प्यास और दुख सहते रहते हैं और नाना प्रकार के वेश धारण कर अमूल्य (मानव-) शरीर को नष्ट करते हैं, व साधुओं का सग न कर (अज्ञान के) प्रवाह में बहते रहते हैं। सामीजी कहते हैं केवल कुछ अनुभवी (ज्ञानी) ही प्रियतम को ढूँढ पाते हैं ॥ ४७५ ॥

मूर्ख छिके छिक, फाहीअ फासनि पाणही ।
 भोगिनि भोगिनि साँ मिली, नाना भाइ नरक ।
 द्विठो अन्धय आत्मा, उल्टी कंहि आशिक ।
 महिर कई मालिक, सामी जहि ते साध सगि ॥ ४७६ ॥

मूर्ख लोग खीचतानी कर स्वय ही (अज्ञान-रूपी) फाँसी में फँस जाते हैं। वे भोगों में मग्न होकर नाना प्रकार के नरक (के दुख) भोगते हैं। सामीजी कहते हैं, जिस प्रेमी पर मालिक ने साधु-सगति की कृपा की है

(जिसे परमात्मा की, कृपा से साधुओ का संग मिला है), वही (ससार से) विरक्त होकर अन्तरात्मा को देख सका है ॥ ४७६ ॥

मूर्ख ज्ञाणनि दूरि, नारायण नैननि खों ।
भवनि नितु भुलनि जाँ, दुःखनि जे दस्तूरि ।
सामी आशिक अन्भइ, हर्दम रहनि हजूरि ।
जहिखे पहले पूरि, पारि लगायो पातिणीअ ॥ ४७७ ॥

मूर्ख लोग नारायण को अपनी आँखों से दूर समझते हैं, अतः वे सदैव ही भूले हुए लोगों की तरह दुःखों में भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि अन्तर्मुखी प्रेमी को (सद्गुरु-रूपी) नाविक ने पहले से ही ज्ञान का रास्ता सुझाकर, भवसागर से पार लगा दिया है ॥ ४७७ ॥

मूर्ख जीअ खराबु, कया कल्पत पहिजीअ ।
जन्मी मरी जमखे, हर हर द्वियनि हिसाबु ।
कोर्युनि मो को हिकिडो, करे खुशीअ साँ खारु ।
जहिखे शौकु शराबु, सामी दिनो सतिगुरुअ ॥ ४७८ ॥

मूर्ख जीवों ने अपने आपको (मनकी) कल्पनाओं में खराब (नष्ट) कर दिया है। वे बार-बार जन्म एवं मृत्यु को प्राप्तकर यम को हिसाब देते रहते हैं। सामीजी कहते हैं करोड़ों में से वही एक प्रसन्नता से (ससार को) स्वप्न मानता है, जिसे सद्गुरु ने प्रेम की मदिरा पिलाई है ॥ ४७८ ॥

मूर्ख जीअ जुखी, जग मे रहनि मति रे ।
चाल चलनि अज्ञान जी, बिना रस रुखी ।
मिली थियो महबूब साँ, को सामी सन्तु सुखी ।
गहिरी गुर्मुखी, मुखि रखी मौजाँ करे ॥ ४७९ ॥

मूर्ख जीव बुद्धिहीन बनकर ससार में दुखी होते रहते हैं। वे ज्ञान-रूपी रस के अभाव में अज्ञान की शुष्क व नीरस चाल चलते हैं (ज्ञान के अभाव में अज्ञान-पूर्ण व्यवहार करते हैं)। सामीजी कहते हैं कोई सन्त ही प्रियतम से मिलकर सुखी हुआ है। वह गहन गुरुभक्त (परमात्मा की ओर) मुख कर आनन्द मनाता रहता है ॥ ४७९ ॥

मूर्ख थिया गुलाम, बिना ज्ञाति गुरुअ जे ।
हर्दमि हथ ब्रधी करे, सामी कनि सलाम ।
रहनि अलेपु आकास जाँ, के नेही निष्काम ।
जिनिखे रस्ता राम, पाणु लखायो पाण मे ॥ ४८० ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख जीव गुरु-ज्ञान के सिवा गुलाम बन गये हैं, वे सदैव हाथ बाँधकर सलाम करते रहते हैं। केवल कुछ निष्काम स्नेही, जिन्हे व्यापक राम ने अपने आप को दिखा दिया है, आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते हैं ॥ ४८० ॥

मूर्ख द्वे आई, माया वणी ममत्व जी ।
 फुरे कयाई फोक सब, द्वेई वडाई ।
 सामी सुजाग्रति खो, भगी भउ खाई ।
 महतामी साई, करिनि गुमु ज्ञाति साँ ॥ ४८१ ॥

माया, ममता का रूप धारण कर मूर्खों के पास जाती है तथा उनकी प्रशंसा कर उन्हें लूटकर खोखला बना देती है। सामीजी कहते हैं जाग्रतो (ज्ञानवानों) से वह भयभीत होकर भाग जाती है, क्योंकि जाग्रत जन कुहराम मचानेवाली (माया को) ज्ञान के बल पर गायब कर देते हैं (उसकी हस्ती मिटा देते हैं ॥ ४८१ ॥

मूर्खनि मेडे, कायर कोट कठा कया ।
 सामी लोभ लहरि न्या, रहति बिना रेडे ।
 आशिक चढिया अछ ते, वर्क सभि वेडे ।
 सुर्ग खो नेडे, सुत्ह दिठाई सुप्री ॥ ४८२ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्खों ने कागजों के ढेर सग्रहीत किये किन्तु प्रेम (ज्ञान) के अभाव के कारण लोभ-रूपी लहर ने उन कागजों को वहाँ दिया (ज्ञान के अभाव में ज्ञान-ग्रन्थों से उन्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ)। किन्तु सच्चे प्रेमी समस्त पृष्ठ बन्द कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तथा प्रियतम को अत्यन्त ही समीप साक्षात् देख लेते हैं ॥ ४८२ ॥

मूर्ख पूजा कनि, था पर्वरीअ पथर जी ।
 मन मे मैलु रखी करे, देही नितु धोअनि ।
 लाए भोग भ्रान्ति जा, बिना प्रेम नचनि ।
 से कीअ प्री पसनि, अविद्या जिनि जे अग्र मे ॥ ४८३ ॥

मूर्ख लोग बिना ज्ञान प्राप्त किए पत्थर की पूजा करते रहते हैं। वे मन में मैल रखते हैं किन्तु शरीर को सदैव ही धोते रहते हैं। वे भ्रमों के भोग लगाकर प्रेमरहित बनकर नाचते रहते हैं। सामीजी कहते हैं जिनके आगे अविद्या है, भला वे कैसे प्रियतम को देख सकेंगे ? ॥ ४८३ ॥

मूर्ख विना मति, भुली पिया भर्म में ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, खपनि मझि खपति ।
आशिक चढ़िया अछ ते, करे श्रुधि सम्बति ।
निन्दा ऐ उस्तति, सामी ज्ञाणनि सम थी ॥ ४८४ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग बुद्धिहीन होकर भ्रमों में अपने आपको भूल बैठे हैं । वे संसार को सत्य मानकर उसके झंझट में फँसे हुए हैं, किन्तु प्रेमीजन निन्दा एव स्तुति को सम समझकर, शुद्ध आचरण द्वारा ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं ॥ ४८४ ॥

मूर्ख भोगे भोग, रजनि न रतीअ जेतिरो ।
तोड़े पाइनि अन्ति मे, सामी नाना रोग ।
रहनि अलेपु आकास जाँ, के औधूत असोग ।
जप तप साधन जोग, साधे जिनि सिधि क्या ॥ ४८५ ॥

सामीजी कहते हैं यद्यपि मूर्ख लोग भोग भोगकर अन्त में नाना प्रकार के रोगों को प्राप्त करते हैं, फिर भी वे (उन भोगों से) रती भर भी तृप्त नहीं होते हैं । किन्तु वे शोक-रहित अवधूत (प्रेमी भक्त) जिन्होंने जप, तप एव योग साधनाकर अपने आपको पूर्ण बना दिया है—आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते हैं ॥ ४८५ ॥

मूर्ख मति मलीन, पिटिनि कारण पेट जे ।
मानुष्य देह अमोत्य जो, कदुर ज्ञाणनि कीन ।
उल्टी अन्तरि मुखु थिया, के प्रेमी प्रवीन ।
सदा साणु सगीन, सामी रहनि सुमेर जाँ ॥ ४८६ ॥

मलीन बुद्धि वाले मूर्ख लोग पेट के कारण भटकते रहते हैं । वे अमूल्य मानुष-देह की कद्र (मूल्य) नहीं करते हैं । सामीजी कहते हैं—किन्तु प्रवीण प्रेमी (संसार से विरक्त हो), अन्तर्मुख होकर सदैव ही सुमेरु पर्वत की तरह परमात्मा के साथ (अटल) रहते हैं ॥ ४८६ ॥

मूर्ख मनु लाए, भोगिनि भोग भर्म जा ।
कालु न दिसनि कन्ध ते, जो खर्चु थो खाए ।
सामी वचियो को सूर्मो, साधूअ जे साए ।
चित्त चौको पाए, इस्थति थियो आकास जाँ ॥ ४८७ ॥

मूर्ख लोग मन लगाकर भ्रमों के भोग भोगते रहते हैं । वे जिन्दगी को खानेवाले (नष्ट करनेवाले) काल को अपने कन्धे पर सवार नहीं देखते हैं ।

सामीजी कहते हैं कोई शुरवीर ही साधुओ की कृपा से (काल से) बच सका है तथा चित्र को समेटकर आकाश की भाँति स्थिर हो सका है ॥४८७॥

मूर्ख मवासी, सचु सुआणनि कीनकी ।
सामी पिया सन्सार जे, फुर्ने मे फासी ।
जागी कहि जोशीअ कई, क्षण मे खलासी ।
अलखु अविनासी, दिठो जहि अद्युनि साँ ॥ ४८८ ॥

सामीजी कहते हैं—अहकारी मूर्ख सत्य को नहीं पहचानते हैं, अतः वे ससार के भ्रमों में उलझ गये हैं । किन्तु वह जाग्रत जोगी जिसने अपनी आँखों से अलख अविनाशी (आत्मा) को देख लिया है, एक ही क्षण में (ससार के भ्रमों) को खत्म कर देता है ॥ ४८८ ॥

मूर्ख मुल्हि सिधो, भुली भूत भर्म जो ।
जन्म मरण जे दु.ख मे, ब्रधी पाणु विधो ।
ईहो इशारो अन्भई, कहि प्रेमीअ पुर्धो ।
समता मझि सिधो, सूक्षमु थी सामी चए ॥ ४८९ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्ख जीव ने भ्रमित होकर भ्रम-रूपी भूत को मूल्य देकर (सहर्ष) ले लिया है और इस प्रकार अपने आपको जन्म-मरण के दुखों से बाँध लिया है, किन्तु जिस प्रेमी ने अन्तर्ज्ञान के इशारे को समझ लिया है, वह समता को अपनाकर सूक्ष्म (आत्म-पद) को प्राप्त कर बैठा है ॥ ४८९ ॥

मूर्ख मूर्खाई, छद्रिनि कीन क्षण भरि ।
पुठी द्रै पाण खे, छाणिनि नितु छाई ।
दानाहनि जे दिलि मे, सुत्ह सफाई ।
अन्भय मे आई, सामी-तिनि खे समता ॥ ४९० ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख लोग एक पल भी मूर्खता को नहीं छोड़ते हैं । वे अपने स्वरूप से मुख मोड़कर, सदैव ही खाक छानते रहते हैं (मानव-जीवन नष्ट करते रहते हैं) किन्तु जिन बुद्धिमानों के हृदय साफ हैं (जो अज्ञान-रूपी कीचड़ से मुक्त हैं) वे भीतर स्थिर एक ही आत्मा को देख लेते हैं ॥ ४९० ॥

मूर्ख मै मेरी, मिठी जाणनि मन मे ।
 प्रीति न कनि प्रतीति साँ, पर्ची पकेरी ।
 कालु न दिसनि कन्ध ते, वजे थो वेरी ।
 भस्म जी ढेरी, सामी कयो जहि सभखे ॥ ४९१ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग मैं-मेरी की भावना को मधुर मानते हैं । वे आत्मतुष्ट होकर पूर्ण विश्वास के साथ (परमात्मा से) प्रेम भी नहीं करते हैं । तथा जिस वैरी काल ने सबको जलाकर राख का ढेर बना दिया है, उसे भी अपने कंधे पर सवार हुआ नहीं देखते है । ४९१ ॥

मूर्ख वादि कई, पण्डतु जाणी पाण खे ।
 बुधायार्ई सभखे, चारई वेद चई ।
 सामी सार स्वरूप खे, कयार्ई कीन सही ।
 व्यरो पाण वही, देई हथ द्यनि खे ॥ ४९२ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्ख अपने को पण्डित मानकर वाद-विवाद करता है, तथा सब लोगो को चारो वेद सुनाता है किन्तु स्वरूप-ज्ञान से स्वयं भी अनभिज्ञ रहता है । अतः दूसरो को सहारा (उपदेश) देकर भी खुद (अज्ञान के) प्रवाह में वह जाता है ॥ ४९२ ॥

मूर्ख सभि मुझी, पिया वेदनि जे वाच मे ।
 सामी लख्य स्वरूप जी, कहि स्थाणे समुझी ।
 जहिखे द्विनी कुन्जी, सतिगुर ऐन आकास जी ॥ ४९३ ॥

सामीजी कहते है मूर्ख लोग वेदो के प्रावह में ही उलझ जाते है, किन्तु वह बुद्धिमान् जिसे सद्गुरु ने ज्ञान की कुजी दे दी है, आत्मा के स्वरूप को पहचानता तथा समझ पाता है ॥ ४९३ ॥

रहिया सभि रुझी, जप तप साधन योग मे ।
 सुत्ह शुधि स्वरूपजी, कहिखे कीन मुझी ।
 कोरुनि मो कहि हिकिडे, द्यार्ईअ विना बुझी ।
 जहिखे आत्हि गुझी, सामी सली सीतगुरअ ॥ ४९४ ॥

सामीजी कहते है कि सब लोग जप तप तथा योग-साधना में ही उलझे हुए है । किसी ने भी विशुद्ध स्वरूप की जानकारी प्राप्त नहीं की है । करोडो में से उसी एक (व्यक्ति) ने द्वैत-रहित होकर उसे (आत्मा के स्वरूप को) समझा है, जिसे सद्गुरु ने रहस्यमयी (आत्मज्ञान-सवधी) बात बता दी है ॥ ४९४ ॥

रहे सदाई साणु, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 अन्धो द्रिसे कीन की, कढी ममत्व माणु ।
 भवे सदाई भर्म मे, दरि दरि थी हैरानु ।
 सामी थिए सुजाणु, पाए द्राति गुरुअजी ॥ ४९५ ॥

सामीजी कहते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदैव ही साय रहती है, फिर भी अन्धा (अज्ञानी) जीव ममता एव वडप्पन को छोडकर उसे नहीं देख पाता है अतः वह भ्रम से परेशान होकर सदैव द्वार-द्वार भटकता रहता है । किन्तु जब उसे गुरु (आत्मज्ञान का उपदेश रूपी) उपहार देता है, तब वह पूर्ण जानी बन जाता है ॥ ४९५ ॥

रहे सदाई साणु, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 तहिखे द्रिसे कीनकी, अन्धो जीउ अजाणु ।
 भवे भवसागर मे, करे ममत्व माणु ।
 जे प्री लखाए पाण, त मुखी थिए सामी चए ॥ ४९६ ॥

सामीजी कहते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदैव ही साय रहती है, फिर भी अज्ञानी अन्धा जीव उसे नहीं देख पाता है । अतः वह ममता एव प्रशसा मे पडकर ससार-रूपी सागर मे भटकता रहता है । किन्तु यदि प्रियतम उसे अपने आप को दिखा देता है (परमात्मा कृपा करता है) तो वह सुखी होता है ॥ ४९६ ॥

रहे होतु हजूरि, सामी सभ कहीजे ।
 भर्म मझि भुली करे, मूर्ख जाणनि दूरि ।
 रात्यू द्रीह मर्म रे, मरनि सन्से सूरि ।
 चढी पके पूरि, थिया मुकाविल महवती ॥ ४९७ ॥

सामीजी कहते हैं यद्यपि प्रियतम सबके अत्यन्त ही निकट रहता है, फिर भी भ्रमों मे भ्रमित होकर, मूर्ख लोग उसे अपने से अत्यन्त दूर जानते हैं । अतः वे निर्लज्जता-पूर्वक दिन-रात भ्रमों मे दुखी होकर मरते (नष्ट होते) रहते हैं, किन्तु पूर्ण प्रेमी ज्ञान के मार्ग पर चढकर पूर्ण पद को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४९७ ॥

रात्यू द्रीह पिटे, थो मूर्खु जीउ भर्म रे ।
 मिली चाह चमारि साँ, पहिजो पाण भिटे ।
 विना साध संगति जे, ममत्व कीन मिटे ।
 सामी तद्दी छुटे, जद्दी जाथी जुड़े पाण मे ॥ ४९८ ॥

मूर्ख जीव निर्लज्जतापूर्वक दिन-रात भटकते रहते हैं। वे चाह-रूपी चमारिन से मिलकर (बुरी इच्छाओं में फँसकर) स्वयं ही भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कि साधुओं के सग के सिवा उनकी ममता मिटनेवाली नहीं है। वे तब ही (अज्ञान से) मुक्त होते हैं जब जाग्रत होकर (आत्मज्ञान प्राप्त कर) अपने आप (स्वरूप) से जुड़ जाते हैं ॥४९८॥

रात्यू ड्रीह राखी, मूर्ख कनि माया जी ।
कालु न दिसनि कन्ध ते, कर्डो कटाखी ।
समुझी सटी सिरतो, कहि हरिजन हलाखी ।
सामी थी साक्षी वर्ते, विधि वीचार साँ ॥ ४९९ ॥

मूर्ख दिन-रात माया की रखवाली करते रहते हैं। वे अपने कन्धे पर तीक्ष्ण कटाक्ष करनेवाली मृत्यु को नहीं देखते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु हरि के भक्तों ने (माया को) दुःखदायी समझकर, उसे अपने सिर से उतार कर फेंक दिया है, अतः वे आत्मा का साक्षात्कार कर सब के साथ नियम एव विचार-पूर्ण वर्तन करते हैं ॥ ४९९ ॥

लखे जीअ लुडहनि, था अण-हून्दे दर्याह मे ।
चडो ज्ञाणी चित्त मे, मूर्ख कीनि मुडनि ।
सामी कीअ छुडनि, जे ब्रधा कल्पत पाणही ॥ ५०० ॥

लाखों जीव (अज्ञान-रूपी) मिथ्या समुद्र में बहते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, इन मूर्खों ने अज्ञान के प्रवाह में बहते रहने में ही अपनी भलाई मान ली है, अतः वे इस प्रवाह से दूर नहीं हो पाते (अज्ञान से बचने की कोशिश नहीं करते हैं)। भला जिन्होंने स्वयं ही अपने आप को प्रपंच में बाँध लिया है, वे उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? ५०० ॥

लखे लडाडी, गाल्हियू कनि अगम जूँ ।
सामी कूडाए साधू थिया, मथो ऐ दाढी ।
गलि पोइनि कपट जी, काती कोहाडी ।
भाड़ि खई भारी, वहन्दा वजनि वह मे ॥ ५०१ ॥

सामीजी कहते हैं लाखों झूठी वकवास करनेवाले अगम की बातें करते रहते हैं। वे अपना सिर एव दाढी मुड़वाकर साधू बन जाते हैं तथा अपने गले में झूठे प्रपंच की तलवार एव कुल्हाड़ी लटकाकर (अपना अहित कर) सासारिक प्रपंच के भारी बोझ को उठाकर अज्ञान के प्रवाह में बहते जाते हैं ॥ ५०१ ॥

लखे लेखा कनि, पछाणू को हिकिड़ो ।

लेखो छड़े अलेख मे, के गुर्मुख गर्कु रहनि ।

इया सभि वादि वकनि, स्वप्न मे सामी चए ॥ ५०२ ॥

सामीजी कहते हैं, लाखो लोग (परमात्मा सवधी) वाते तथा वादो पर वाद-विवाद करते रहते हैं । किन्तु कुछ विरल गुरुमुख ही वातो को छोड़ कर अलख परमात्मा को पहचानते हैं, एव (उसके प्रेम में) डूबे रहते हैं ॥ ५०२ ॥

लखे लेखारी, लेखे मझि लुढी विया ।

गोता खाइनि गैव जा, भर्म करे भारी ।

चढियो चेतन चिट ते, को त्रिलो वीचारी ।

सामी विश्व सारी, जाथी डिठी जहि ज्योति मे ॥ ५०३ ॥

सामीजी कहते हैं—लाखो वकवास करनेवाले वक-वक मे ही वह गये हैं । वे भ्रमो मे भ्रमित होकर गैव के गोते खाते रहते हैं । उस विरल विचारवान् ने ही ज्ञान के मार्ग को अपनाया है, जिसने जाग्रत होकर एक ही आत्मा के प्रकाश को सारे विश्व मे देखा है ॥ ५०३ ॥

लखे लेखारी, लेखे मंझि लुढी विया ।

जीए पसू घुमनि घाणे मे, पाए पांजारी ।

सामी माणे सान्ति मुखु, को त्रिले वीचारी ।

भौसागर भारी, लधे चढियो लख्य ते ॥ ५०४ ॥

लाखो वकवास करनेवाले जीव, व्यर्थ की वक-वक मे वह गये हैं । जिस प्रकार तेल की चक्की चलानेवाला पशु आँखों पर पट्टी चढवाकर तथा गले मे रस्सी से बँधकर चक्की के चारो तरफ चकर लगाता रहता है, उसी प्रकार जीव, अज्ञान-रूपी पट्टे से बँधा हुआ ससार-रूपी चक्की के चारो ओर चक्कर काटता रहता है । सामीजी कहते हैं, कोई विरल विचारवान् ही भारी भवसागर पार कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होकर शान्ति-सुख का आनन्द लूटता है ॥ ५०४ ॥

लखे लेखारी, लेखे मझि लुढी विया ।

लधे चढियो लख्य ते, को उतमु अधिकारी ।

जहिखे दिनो सतिगुरुअ, भर्वसो भारी ।

सामी सचारी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ५०५ ॥

सामीजी कहते हैं लाखो झूठी वकवास करनेवाले वक-वक मे ही

वह गये है । केवल वही उत्तम अधिकारी ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, जिसे सद्गुरु ने पूर्ण विश्वास दिया है, अतः वह सत्यवादी परमात्मा की ओर मुख कर आनन्द मनाता रहता है ॥ ५०५ ॥

लखे लेखारू, लेखे मंझि लुठी विया ।
 लखे चढियो लख्य ते, को तमा रे तारू ।
 जहिखे पातो सतिगुरुअ, दिव अजन दारू ।
 सामी मल्हार मारू, आवन्द वते शोठ में ॥ ५०६ ॥

सामीजी कहते हैं—लाखो झूठी बकवास करनेवाले बक-बक के प्रवाह में बह गये है, केवल वही इच्छा-रहित तैराक लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है जिसे सद्गुरु ने ज्ञान-रूपी अजन तथा प्रेम-रूपी शराव दी है, अतः वह मल्हार (प्रसन्नता से परिपूर्ण गीत) एव मारू (दुख से परिपूर्ण गीत) राग ससार-रूपी गाँव में गाता फिरता है, अर्थात् सुख एव दुख में समान भाव से रहता है ॥ ५०६ ॥

लखे लेखारी, वहनि वाच वहण मे ।
 लखे चढियो लख्य ते, को भाश्यवानु भारी ।
 सटी जहि सामी चए, पच्छिन पिण्ड सारी ।
 समता सच्यारी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ५०७ ॥

सामीजी कहते हैं—लाखो झूठी बकवास करनेवाले अज्ञान के तेज प्रवाह में बहते रहते हैं । वही महाभाग्यशाली ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, जिसने समस्त परिच्छिन्नता के पिण्ड को पटक दिया है तथा सच्चाई एव समता को अपनाकर परमात्मा की ओर मुखकर आनन्द मनाता रहता है ॥ ५०७ ॥

लखे लोक लाफी, लाफा हणनि लख्य रे ।
 स्वप्न मे साहिव थी, मुलिक द्वियन माफी ।
 जाशी कहि योधे कई, सामी चए साफी ।
 जहिखे सराफी, सतिगुरु इसी स्वरूप जी ॥ ५०८ ॥

लाखो झूठे लोग लक्ष्य-रहित (ज्ञान-रहित) होकर झूठी बडाई करते रहते हैं । वे सपने में साहव (राजा) बनकर देश को माफी देते हैं । अर्थात् अज्ञानवश दूसरो को ज्ञान का उपदेश देते हैं । सामीजी कहते हैं, वही विरल-योद्धा जाग्रत होकर अज्ञान-रूपी कीचड़ साफ करता है, जिसे सद्गुरु रूपी महाजन (Banker) ने स्वरूप का सच्चा खजाना दिखाया है ॥ ५०८ ॥

लखे हजारे, गालिह्यू कनि वेदान्त जूँ ।
 डिसे सिक सचीअ साँ, को त्रिलो वीचारी ।
 लहे लालु अन्दर मो, गैवी गोतो मारे ।
 नानत निवारे, सुखी थे सामी चए ॥ ५०९ ॥

सामीजी कहते हैं हजारों-लाखो लोग वेदान्त की वाते करते रहते हैं, किन्तु केवल विरल-विचारवान् ही सच्चे प्रेम से परमात्मा को देखता है। वह हृदय के भीतर रहस्यमय गोता लगाकर (आत्मा-रूपी) लाल ढूँढ लेता है; अर्थात् हृदय में स्थित आत्मा-रूपी लाल को ज्ञान की डुवकी द्वारा निकाल लेता है तथा द्वैत त्यागकर सुखी बन जाता है ॥ ५०९ ॥

लखे हजारे, गालिह्यू कनि वेदान्त जूँ ।
 सामी सौदो प्रेम जो, त्रिलो को धारे ।
 जे विहे अन्भय हट ते, नानत निवारे ।
 पर्ची पीआरे, प्यालो भेद भर्म रे ॥ ५१० ॥

सामीजी कहते हैं—हजारों-लाखो लोग वेदान्त की वाते करते रहते हैं, किन्तु कोई विरल-पुरुष ही द्वैत त्यागकर आत्मज्ञान-रूपी दुकान पर बैठकर प्रेम का सौदा करता है तथा आत्म-तुष्ट होकर भेद एवं भ्रम से रहित, प्रेम या ज्ञान-रूपी प्याला पिलाता है अर्थात् दूसरो को भेद व भ्रम से मुक्तकर आत्मज्ञान से सन्तुष्ट करता है ॥ ५१० ॥

लखे हजारे, वेद पढी वादी थिया ।
 त्रिले को विधि साँ बुझे, विधि साँ वीचारे ।
 आणे मन पवन खे, अन्दरि आतारे ।
 नानत निवारे, सीतलु यियो सामी चए ॥ ५११ ॥

सामीजी कहते हैं—हजारों-लाखो लोग वेद पढकर विवादी बन गये हैं। उनमें से कोई विरल-व्यक्ति ही विधिपूर्वक उस पर विचार करता है तथा विधिपूर्वक उसे समझता है। वह वायु के समान बहनेवाले मन को सासारिक विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी बनाता है अर्थात् मन को हृदय में स्थित आत्मा में लीन करता है एवं द्वैत मिटाकर शीतल बनता है ॥ ५११ ॥

लाफाँ लख हणनि, पण्डतु ज्ञाणी पाणखे ।
 गालिह्यू वेदनि जूँ बुधी, मर्मु न न रखनि मनि ।
 ठाकुर वसे धर मे, सो अन्धा कीन दिसनि ।
 लखाया लहनि, सामी सुपिर्युनि खे ॥ ५१२ ॥

सामीजी कहते है अज्ञानी जीव अपने को पण्डित समझ कर अपनी लाख-लाख प्रशंसा करते रहते है । वे वेदो की वाते सुनते तो है किन्तु मन मे लाज-शर्म नही रखते है । वे अन्धे हृदय-रूपी घर मे विराजमान आत्मा रूपी ठाकुर को नही देखते है । किन्तु ज्ञानवान्, प्रियतम-परमात्मा को ढूँढ ही लेते है ॥ ५१२ ॥

लिकनि लोक लजा, कूडा छद्रिनि कीन की ।
सभे माया मोह मे, सहनि नितु सजा ।
आशिक चढिया अछ ते, मने ख रजा ।
करे नितु मजा, सामी सफाईअ जा ॥ ५१३ ॥

सामीजी कहते है—झूठे (अज्ञानी) जीव लोक-लज्जा नही छोड पाते, वल्कि उसमे ही फँसे रहते है, अर्थात् सासारिक लोगो तथा वातो का ही ज्यादा ख्याल करते है, अत सदैव ही वे मोह-माया मे कष्ट भोगते रहते है (दुख सहन करते है) । किन्तु प्रेमी-व्यक्ति मन मे परमात्मा की रजा पर राजी होकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते है एव सदैव ही पवित्रता का आनंद लूटते है ॥ ५१३ ॥

लिकनि लोक लजा, कूडा जीअ जहान जा ।
अस्थिर ज्ञाणी पाण खे, सहनि नितु सजा ।
के आशिक ज्ञाणी अकु सभु, सन्सारी मजा ।
रहनि सदा रजा, आत्मसुख अपार मे ॥ ५१४ ॥

सामीजी कहते है—संसार के झूठे जीव लोक-लज्जा मे छिपते है अर्थात् सासारिक लोगो तथा उनकी वातो से डरते है । वे अपने को नश्वर मानकर सदैव ही कष्ट भोगते रहते है । किन्तु प्रेमी लोग संसार के मौज-मजो को आक के समान (कडुवा) समझते है, तथा सदैव ही अपार आत्मानन्द मे लीन रहते है ॥ ५१४ ॥

लेखे मंझि आहीनि, सभे जीअ जहान जा ।
गुर्मुखु लेखे खे छद्रे, पेरु अत्रे पाईनि ।
सामी लिव लाईनि, वजी अन्भय जे आकास मे ॥ ५१५ ॥

सामीजी कहते है—संसार के सब जीव वातो मे उलझे हुए है, किन्तु गुरुभक्त वातो को छोडकर ज्ञान के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाते है तथा अन्तर्ज्ञान के आकाश मे प्रेम लगाकर बैठते है ॥ ५१५ ॥

लेखे मंझि लटिक्या, कई जीअ जहान जा ।

फसी माया मोह जे, फन्दे मझि फथिक्या ।

दरि दरि थी भिटिक्या सामी शुधि स्वरूप खो ॥ ५१६ ॥

सामीजी कहते हैं—ससार के कई जीव व्यर्थ की वातो में ही उलझ गये हैं। वे मोह-माया के फन्दे में फँसकर तडप रहे हैं तथा शुद्ध आत्म स्वरूप से विमुख होकर द्वार-द्वार भटक रहे हैं ॥ ५१६ ॥

लेखे मझि लुढी, विया जीअ जहान जा ।

अन्दरि द्विठो अलेख खे, कहिं महवतीअ मुडी ।

सामी जहिजी साध सज्जि, अविधा अन्दि छुडी ।

जाथी रह्यो जुडी, पाण वराए पाण साँ ॥ ५१७ ॥

सामीजी कहते हैं ससार के जीव व्यर्थ की वातो के प्रवाह में वह गये हैं, किन्तु साधुओं के सग से जिस प्रेमी की अविधा-रूपी गांठ खुल गई, उसने अन्तर्मुखी होकर अपने ही भीतर अलेख (जिसका लेखा न किया जा सके) परमात्मा को देखा है, तथा जाग्रत होकर अपने अह से मुख मोड़कर अपने आत्मा-स्वरूप से जुड़ गया है ॥ ५१७ ॥

लेखे लुडु विधो, सखिणो हिन सन्सार में ।

इशारो अलेख जो, कहिं प्रेमीअ पुधो ।

सदा रहे सामी चए, समुझ मझि सिधो ।

मरी मुट्टि अिधो, परमेश्वर खे प्रीति साँ ॥ ५१८ ॥

सामीजी कहते हैं, झूठी वातो ने ससार में मिथ्या शोर-गुल मचाया है। किसी प्रेमी ने ही अलेख का इशारा समझा है, अतः वह सदैव ही विचारयुक्त रहता है। उसने अपने आपको मार कर (अह नष्ट कर) परमात्मा को प्रेम से खरीद लिया है ॥ ५१८ ॥

लेखे विधो लुडु, सामी चए सन्सार मे ।

आशिक चढिया अछते, करे पंजई पुडु ।

सन्मुखु सुपिर्युनि जे, लाए वेठा झुडु ।

जीए गूगो खाए गुडु, मुशिके कुशिके कीनकी ॥ ५१९ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठी वातो ने ससार में बहुत शोर मचाया है, किन्तु प्रेमी लोग पाँच विकारों (काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार) को वश में कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। वे प्रियतम के सन्मुख इकट्ठे होकर बैठे हैं। उनकी स्थिति उस गूंगे जैसी है जो गुड खाकर उसके स्वाद का अनुभव तो करता है, किन्तु उसके सबंध में कुछ कह नहीं पाता।

है । उसी प्रकार ये प्रेमी आत्मानन्द का अनुभव करते हैं किन्तु उस आनन्द का वर्णन कर सकने में विष्कुल असमर्थ है ॥ ५१९ ॥

लोभ लहरि लोड़े, कोड़े न्या केतिरा ।
सामी रख्यो सुखान खे, कहि महवतीअ मोड़े ।
बन्धन सभि ब्याईअ जा, छडियाई छोड़े ।
वेठो जी जोड़े, लघे पारि प्रियनि साँ ॥ ५२० ॥

सामीजी कहते हैं लोभ-रूपी लहर ने कितने ही अज्ञानी जीवों को वहाकर नष्ट कर दिया है, किन्तु प्रेमी ने मन-रूपी पतवार को भीतर की ओर मोड़ दिया है, अर्थात् मन को सासारिक बातों से हटाकर हृदय में स्थित आत्मा में लीन कर दिया है, तथा द्वैत के सब बन्धन खोल दिये हैं। वह भवसागर से पार होकर, प्रियतम के साथ हृदय जोड़ कर बैठा है ॥५२०॥

लोभी ऐ लालिची, वाटु न लहनि धर जो ।
मरनि माया मोह मे, पहिजो पाण-पची ।
उल्टी को आशिकु रहे, आत्म रगि रची ।
जहिखे समुझ सची, सामी द्विनी सतिगुरुअ ॥ ५२१ ॥

लोभी तथा लालची जीव धर का रास्ता नहीं ढूँढ पाते हैं, अर्थात् हृदय-रूपी धर में स्थित आत्मा को नहीं देख पाते हैं । वे स्वयं ही माया-मोह में पच-पचकर मरते रहते हैं । सामीजी कहते हैं, किन्तु जिस प्रेमी को सद्गुरु ने सच्चा ज्ञान दे दिया है, वह ससार से विरक्त होकर आत्म-रग में रगा रहता है ॥ ५२१ ॥

लोभी ए लालिची, सचु सुआणनि कींन की ।
काया माया कुल मे, मरनि पाण पची ।
सामी रह्यो को सूर्मो, आत्म रगि रची ।
जहिखे समुझ सचची, शोधे द्विनी सतिगुरुअ ॥ ५२२ ॥

लोभी तथा लालची जीव सत्य को नहीं पहचानते हैं, वे काया-माया एवं कुल (सबधी बातों) में पच-पचकर स्वयं ही नष्ट होते रहते हैं । सामीजी कहते हैं, किन्तु जिस शूरवीर (ज्ञानी) को सद्गुरु ने खोज कर सच्चा ज्ञान दिया है वह आत्म-रग में रगा रहता है ॥ ५२२ ॥

लोड़े लोभ लहरि, न्या जीअ जहान जा ।
भुली भवनि पाण ही, दीनु वणी दरि दरि ।
को प्रेमी पूरणु थियो, पर्ची परीअं भरि ।
जहिखे स्वतन्तरि, सामी कयो सतिगुरुअ ॥ ५२३ ॥

लोभ रूपी लहर ने ससार के (अज्ञानी) जीवों को प्रवाह में डाल कर नष्ट कर दिया है। वे स्वयं ही अपने आप (स्वरूप) को भूलकर, दीन बनकर द्वार-द्वार भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु वह विरल-प्रेमी, जिसे सद्गुरु ने अज्ञान, लोभ एवं लालच से मुक्त कर दिया है, वह आत्मतुष्ट हो, ससार-सागर के उस ओर जाकर (ससार-सागर से पार होकर) पूर्ण बन गया है ॥ ५२३ ॥

लोडे लोभ लहरि, मूर्ख मोहिया केतिरा ।

भुली भवन पाणही, कूडा ब्रधा कमरि ।

के प्रेमी प्रतीति साँ, पर्ची पहुता घरि ।

अचे कीन नजरि, सामी सुपर्युनि रे ॥ ५२४ ॥

लोभ रूपी लहर ने कितने ही मूर्खों (अज्ञानी जीवों) को आकर्षित कर नष्ट कर दिया है। वे झूठे भ्रमित होकर, स्वयं ही अपनी कमर को अज्ञान-रूपी बोझ से बाँधकर भटक रहे हैं। सामीजी कहते हैं, कुछ प्रेमी ही पूर्ण विश्वास से आत्म तुष्ट होकर हृदय-रूपी घर में पहुँच पाये हैं, (अपने भीतर ही आत्मा को देख पाये हैं), अतः उन्हें प्रियतम के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है ॥ ५२४ ॥

लघे लोक लज्जा, कूडा सघनि कीनकी ।

जन्मी मरी जम जी, खाइनि सदा सजा ।

सचा रहनि सामी चए, राजी मझि रजा ।

मिली कनि मजा, पर्ची पहिजे पीअ साँ ॥ ५२५ ॥

झूठे जीव ससार की लाज-शर्म को नहीं छोड़ सकते हैं (वे ससार के लोगों से डरते रहते हैं)। अतः वे जन्म एवं मृत्यु को प्राप्त कर सदैव यम की सजा भोगते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु सच्चे जीव परमेश्वर की रक्षा में राजी रहते हैं तथा आत्मतुष्ट हो, प्रियतम से मिलकर आनन्द मनाते रहते हैं ॥ ५२५ ॥

लघे लोक लज्जा, कूडा सघनि कीन की ।

जन्मी मरी जम जी, सहनि नितु सजा ।

सचा रहनि सामी चए, राजी मझि रजा ।

मिली कनि मजा, सुत्ह साघ सगति साँ ॥ ५२६ ॥

झूठे जीव ससार की लाज-शर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, (ससार के लोगों तथा उनकी बातों से डरते रहते हैं) अतः वे जन्म एवं मृत्यु को प्राप्त कर सदैव ही यम की सजा भोगते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु

सन्धे ज्ञानवान् परमात्मा की रजा मे राजी रहते है तथा शुद्ध साधु-सगति का लाभ उठाकर मजे मनाते रहते है ॥ ५२६ ॥

वजे विस्व वहन्दी, सन्से जे सागर मे ।
कई लोभ लहरि साँ, अविद्या सभ अन्धी ।
त्रिले कर्हि गुर्मुख लधी, कृपा साणु कन्धी ।
ब्रांभण जर्हि ब्रन्धी, पजई कया वसि पहिजे ॥ ५२७ ॥

सारा विश्व भ्रम रूपी सागर मे वह रहा है । अविद्या ने लोभ-रूपी लहर से सबको अन्धा बना दिया है । सामीजी कहते है उसी विरल-गुरु-भक्त ने गुरु की कृपा से ससार-रूपी सागर का किनारा पा लिया है, जिसने पाँच विकारो को बाँधकर वश मे कर लिया है ॥ ५२७ ॥

वहे बिना वीचार, खलिक खाम ख्याल मे ।
पच्छिन्न ज्ञाणी पाण खे, रोए जारौ जार ।
रहनि अलेपु आकास जाँ, के नेही निराधार ।
लाथी जिनि लिव तार, सामी सुपिर्युनि साँ ॥ ५२८ ॥

सभी लोग बुद्धिहीन होकर व्यर्थ के विचार-प्रवाह मे बहते रहते हैं । वे अपने को नश्वर समझकर खून के आँसू बहाते रहते है । सामीजी कहते हैं, किन्तु अज्ञान से मुक्त प्रेमी जिन्होने प्रियतम के साथ स्नेह किया है, वे आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते है ॥ ५२८ ॥

वाई वड़ाई, कूडा भुली कनि केतिरा ।
रखनि न रतीअ जेतिरी, समुझ सफाई ।
त्रिले कर्हि गुर्मुख खे, सामी सान्ति आई ।
सम थी सदाई, माणे मौज मुक्ति जी ॥ ५२९ ॥

कितने ही झूठे लोग भ्रमित होकर मुख से अपनी बड़ाई करते रहते है, किन्तु रतीभर भी बुद्धि तथा पवित्रता नही रखते है । सामीजी कहते हैं, विरल-गुरुभक्त को ही शान्ति प्राप्त होती है अतएव वह समता अपनाकर सदैव ही मुक्ति का आनन्द लूटता है ॥ ५२९ ॥

वाई वड़ाई, मूर्ख कनि मर्म रे ।
सति ज्ञाणी सन्सार खे, छाणिनि नितु छाई ।
स्याणनि सची सामी चए, हरि साँ लिव लाई ।
कल्पना कोई, रखनि न रतीअ जेतिरी ॥ ५३० ॥

मूर्ख, निर्लज्ज होकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते रहते है । वे

संसार को सत्य मानकर, सदैव ही धूल छानते रहते हैं अर्थात् अपने को धोखा देकर, मानव-जीवन नष्ट करते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु ज्ञानी, परमात्मा से सच्चा नेह लगाते हैं। वे रती भर भी किसी प्रकार की कल्पना नहीं करते हैं ॥ ५३० ॥

वादि विवादि वकी, मूर्ख मरनि मर्म रे ।
छद्रे सुखु स्वरूप जो, पीहनि चाह चकी ।
कोरुनि मों कहि हिकिड़े, लधो थाउ थकी ।
जहिखे प्रीति पकी, सामी द्विती सतिगुरुअ ॥ ५३१ ॥

मूर्ख बुद्धिहीन होकर वाद-विवाद तथा वक-वक कर नष्ट होते रहते हैं। वे स्वरूप-मुख को छोड़कर चाह-रूपी चक्की पीसते रहते हैं अर्थात् नाना प्रकार की इच्छाएँ करते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, करोड़ों में से उसी एक ने ही थक कर (प्रयत्न कर) ठिकाना प्राप्त कर लिया है, जिसे सद्गुरु ने पक्की प्रीति दी है ॥ ५३१ ॥

वादी उपाधी, कोडे घुमनि केतिरा ।
कनु कहि खे कीन द्विए, सुह समाधी ।
सामी जहि साधी, मन्सा गुरु मर्याद साँ ॥ ५३२ ॥

कितने ही उत्पाती-वादी नष्ट होकर घूमते रहते हैं। सामीजी कहते हैं किन्तु पूर्ण समाधिस्थ (सन्त), जिसने गुरु की मर्यादा से अपनी मनसा (इच्छा) वश में कर ली है, किसी की भी बात पर कान नहीं देता है (किसी की नहीं सुनता है) ॥ ५३२ ॥

वादी ऐ विषई, सचु सुआणनि कीनकी ।
भवनि भौसागर मे, पहिजो पाण पई ।
ईएँ विया अभिमान रे, सामी सन्त चई ।
अन्भय अण मई, हुई जिनि जे हथ मे ॥ ५३३ ॥

सामीजी कहते हैं, वे अभिमान-रहित सन्त, जिनके पास अपार ज्ञान या यही कह गये हैं कि वादी एवं विषयी सत्य को नहीं पहचानते हैं; अतः वे स्वयं ही भवसागर में पडकर भटकते रहते हैं ॥ ५३३ ॥

वादी विवादी, सचु सुआणनि कीनकी ।
सदा रहनि संसार मे, पछिन प्रमादी ।
माणे सुखु स्वरूप जो, आशिकु अगाधी ।
मूड़ी मुरादी, सामी द्विती जहि समता ॥ ५३४ ॥

वादी तथा विवादी सत्य को नहीं पहचानते हैं। वे नश्वर ससार में सदैव ही प्रमाद करते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु अगाध-प्रेमी, जिसने समता-रूपी पूँजी प्राप्त कर ली है, वह स्वरूप-सुख का ही उपभोग करता रहता है ॥ ५३४ ॥

विनायो विसे, पाणु पहिजो पाण मों ।
 देवाननि जाँ देस में, फोले ऐ फिसे ।
 डीओ ब्रारे घर में, सामी कीन डिसे ।
 अचे सन्तु हिसे, त तपति मिटेई मन जी ॥ ५३५ ॥

अज्ञान में खोये हुए जीव ने स्वयं ही अपने स्वरूप को अपने से अलग समझकर गँवा दिया है (अपने में स्थित आत्मा को भुला दिया है), अतः अब वह पागलों की तरह उसे ससार में ढूँढ़ता रहता है तथा ठोकरें खाता रहता है। सामीजी कहते हैं वह हृदय-रूपी घर में ज्ञान का दीपक जला कर उसे (आत्मा को) नहीं देखता है। किन्तु यदि उसे सीभाग्यवश कोई सन्त मिल जाए तो उसके मन की तपन मिट जाए ॥ ५३५ ॥

विसनि खे वाहणु, वाहे वियो वाच में ।
 मिली मलाहनि खाँ, पुछीन कीन पतणु ।
 लधे चढियो लख्य ते, को प्रेमी पूरणु ।
 जंहिजो भोलु भवणु, सामी लाथो सअिगुरुअ ॥ ५३६ ॥

अज्ञान में खोये हुए जीवों की जीवन-नौका को अज्ञान के तेज प्रवाह ने धकेल दिया है। वे सन्तरूपी मल्लोहो से मिलकर किनारा नहीं पूछते हैं। (सन्तों का सग कर ससार-सागर से पार नहीं होते हैं)। सामीजी कहते हैं किन्तु जिस पूर्ण-प्रेमी के अज्ञान रूपी पद को सद्गुरु ने उतार दिया है, उसकी जीवन-नौका भवसागर पार कर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुई है ॥ ५३६ ॥

विसनि खो विसिरी, वियो आदि घर पहिजो ।
 सामी पिया सन्सार जे, कल्पति मझि किरि ।
 त्रिले कहि वेसाह साँ, लधो घाटु धिरी ।
 अचे कीन फिरि, जन्म मरण जे दुख में ॥ ५३७ ॥

सामीजी कहते हैं, अज्ञान में खोये हुए जीवों को अपना आदि-घर विसर गया है, अतः वे संसार के झूठे प्रपच में फँस गये हैं। किसी विरल-पुरुष ने ही विश्वास से अन्तर्मुख होकर किनारा ढूँढ़ लिया है, अतः वह फिर से जन्म-मरण के दुखों में नहीं आता है ॥ ५३७ ॥

विसनि खों विसिरी, वियो आदी घर पहिजो ।
 सामी पिया सन्सार जे, कल्पति मझि किरी ।
 सुजाग्रति सही लघो, पूरणु पाकु प्री ।
 जीए जवाहरी, लालु पछाणे लख्य साँ ॥ ५३८ ॥

सामीजी कहते हैं, अज्ञान में खोये हुए जीवों को अपना आदि घर विसर गया है, अतएव वे ससार के झूठे प्रपच में फँस गये हैं । किन्तु जाग्रत जानियो ने पूर्ण पवित्र प्रियतम को अपने ज्ञान से उसी प्रकार पहचान लिया है, जिस प्रकार जौहरी अपने ज्ञान से लाल पहचानता है ॥ ५३८ ॥

विसनि विबायो, घर जो धणी घर मों ।
 उल्टी दिसनि कीन की, जहिं जगु उपायो ।
 सामी सुजाग्रति खे अन्भय मे आयो ।
 पहिजो परायो, ख्यालु मेटे खामोशु थियो ॥ ५३९ ॥

अज्ञान में खोये हुए जीवों ने घर के मालिक को घर से गवा दिया है (आत्मज्ञान को भुला दिया है) । वे ससार से विरक्त होकर ससार के उत्पन्न करनेवाले परमात्मा को नहीं देखते हैं । सामीजी कहते हैं, किन्तु जाग्रतो को वह परमात्मा अन्तर्दृष्टि में आता है, अत वे अपने-पराये की भावना मिटाकर शान्त होकर बैठे हैं ॥ ५३९ ॥

विसनि विबायो, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 जहिंसाँ सभि कार्ज सरे, पहिजो परायो ।
 त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय मे आयो ।
 सामी समायो, अन्भय मे आकास जाँ ॥ ५४० ॥

जिस प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा से अपने तथा दूसरों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उसे अज्ञान में खोये हुए लोगों ने गवा (भुला) दिया है । सामीजी कहते हैं, किसी विरल गुरु-भक्त को ही वह अन्तर्दृष्टि में आता है अतः वह आकाश की भाँति निर्लिप्त होकर आत्मज्ञान में लीन रहता है ॥ ५४० ॥

विसनि विबायो, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।
 जहिं साँ सभुकी सिद्धि थियो, पहिजो परायो ।
 त्रिले कहि गुर्मुख खे, अन्भय मे आयो ।
 रमी रंग लायो, सामी सन्से भर्म रे ॥ ५४१ ॥

जिस प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा से अपने तथा दूसरों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उसे अज्ञान में खोये हुए लोगों ने भुला दिया है ।

सामीजी कहते हैं, किसी विरल गुरुमुख को ही वह अन्तर्दृष्टि में आता है, अतः वह भ्रम-रहित होकर आत्मरग में रँगा रहता है (आत्मानन्द में लीन रहता है) ॥ ५४१ ॥

विसनि विआयो, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।

देही ज्ञाणी पाण खे, फाहे फासायो ।

त्रिले कहि गुरुमुख खे, अन्भय मे आयो ।

पहिजो परायो, ख्यालु छडे खामोशु यियो ॥ ५४२ ॥

सामीजी कहते हैं अज्ञान में खोये हुए लोगो ने प्रत्यक्ष पूर्ण-आत्मा को भुला दिया है। उन्होंने अपने को शरीर मानकर अज्ञान की फाँसी में अपने को फँसा रखा है। किसी विरल गुरुमुख को ही वह अन्तर्दृष्टि में आता है, अतः वह अपने-पराये की भावना मिटाकर शान्त हो बैठता है ॥ ५४२ ॥

विसनि विआयो, प्रत्क्षु पूरणु आत्मा ।

देही मने - पाणखे, फाहीअ फासायो ।

त्रिले कहि गुरुमुख खे, अन्भय मे आयो ।

सामी समायो, जल पपोटो जल मे ॥ ५४३ ॥

अज्ञान में खोये हुए लोगो ने प्रत्यक्ष पूर्ण-आत्मा को भुला दिया है। उन्होंने अपने को शरीर मानकर अज्ञान की फाँसी में फँसा रखा है। सामीजी कहते हैं, किसी विरल गुरुमुख को ही वह अन्तर्दृष्टि में आता है, अतः वह जल के बुदबुदे की तरह जल में समा जाता है, अर्थात् जिस प्रकार जल का बुदबुदा पानी से मिलकर अपना अस्तित्व मिटा देता है उसी प्रकार गुरुभक्त भी अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर देता है ॥ ५४३ ॥

विसनि विसारे, छडियो अन्भय आत्मा ।

दरि दरि देवाननि जाँ, पुछनि पुकारे ।

मिटी पाए मूह मे, भवनि भेष धारे ।

सामी सम्भारे, प्रत्क्षु दिसनि न पाण मे ॥ ५४४ ॥

अज्ञान में खोये हुए लोगो ने अन्तःस्थित आत्मा को भुला दिया है, अतः वे पागलो की तरह द्वार-द्वार (आत्मा के सबंध में) पूछते एव पुकारते रहते हैं। वे अपने मुख में धूल झोकेकर नाना प्रकार के वेश धारण कर भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु वे सँभलकर अपने में ही स्थित, प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं देखते हैं ॥ ५४४ ॥

विसनि विसारे, छद्रियो अन्भय आत्मा ।
 भवनि भौसागर मे, नाना रूप धारे ।
 त्रिले कहि गुर्मुख लधो, विधि साँ वीचारे ।
 नानत निवारे, सामी माणे सान्ति सुखु ॥ ५४५ ॥

अज्ञान मे खोये हुए जीवो ने अन्त स्थित आत्मा को भुला दिया है, अतः वे नाना प्रकार के रूप धारण कर भव-सागर मे भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, जिस विरल गुरुभक्त ने विधिपूर्वक विचार कर उस आत्मा को ढूँढ लिया है, वही द्वैत मिटाकर शान्ति-सुख का उपभोग करता है ॥ ५४५ ॥

विसनि विसारे, द्विनो अन्भय आत्मा ।
 दरि दरि देवाननि जाँ, पुछनि पुकारे ।
 प्रत्क्षु द्विसनि न पाण खे, सामी सम्भारे ।
 द्विठो द्वेखारे, त इस्थिति यिए आराम मे ॥ ५४६ ॥

अज्ञान मे भ्रमित लोगो ने अन्त स्थित आत्मा को भुला दिया है, अतः वे दीवानो की तरह द्वार-द्वार (आत्मा के विषय मे) पूछते एवं पुकारते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, वे सँभलकर आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, किन्तु यदि कोई आत्म-द्रष्टा (जिसने आत्मा को देखा है) उन्हे दिखा दे, तो वे शान्ति से रह सकते हैं ॥ ५४६ ॥

विसनि विसारे, द्विनो अन्भय आत्मा ।
 भवनि भौसागर में, हीरो जन्म हारे ।
 त्रिले कहि गुर्मुख द्विठो, नानत निवारे ।
 सदा सम्भारे, सामी सुपिर्युनि खे ॥ ५४७ ॥

अज्ञान मे भ्रमित लोग अन्त स्थित आत्मा को भूल गये हैं। वे हीरे के समान अपने अमूल्य मानव-जन्म को नष्ट कर ससार-सागर मे भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं कोई विरल गुरुभक्त ही द्वेष मिटाकर उस आत्मा को देख सका है; अतएव अब वह सदैव ही सँभलकर प्रियतम को देखता है ॥ ५४७ ॥

विसनि विसारे, द्विनो अन्भय आत्मा ।
 लुढी लह्वारा यिया, हीरो जन्मु हारे ।
 उल्टी कहि आशिक द्विठो, सामी सम्भारे ।
 चढी चौबारे, सैल करे सन्सार जा ॥ ५४८ ॥

अज्ञान में भ्रमित लोग अन्त-स्थित आत्मा को भुला बैठे हैं। वे हीरे के समान अमूल्य जन्म नष्ट कर ससार-रूपी सागर के प्रवाह में बह रहे हैं। सामीजी कहते हैं, किसी प्रेमी ने ही विरक्त होकर तथा अज्ञान से सँभलकर उसे देखा है, अतः वह दसवे द्वार में स्थित होकर ससार को सँर करता है अर्थात् ससार में रहकर भी आत्मानन्द में लीन रहता है ॥ ५४८ ॥

विसा बिना वीचार, भवनि भीसागर, मे ।
गोता खाइनि गैव जा, रोअनि जारौ-जार ।
माणिनि सुखु स्वरूप जो, के नेही निराधार ।
सदा रहनि हिक तार, सामी सम स्वभाव मे ॥ ५४९ ॥

अज्ञान में खोये हुए लोग बिना सोच-विचार के भवसागर में भटकते रहते हैं। वे गैव के गोते खाकर खून के आँसू बहाते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, कुछ अज्ञान से मुक्त प्रेमी ही स्वरूप-सुख का उपभोग करते हैं तथा वे सम-भाव अपनाकर परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं ॥ ५४९ ॥

विसारे वालिसु, मुठा जीअ मनन मे ।
जाथी दिसनि न पाण खे, अन्धा करे आलिसु ।
को आशिकु चढियो अछ ते, खुलासी खालिसु ।
सामी थी सालिसु, वर्त विधि वीचार साँ ॥ ५५० ॥

जीव अपने वारिस (आत्मा) को भूलकर मन के सकल्प-विकल्पो में नष्ट हो गये हैं। वे अन्धे आलस्य-वश अज्ञान की नींद से जाग्रत होकर अपने स्वरूप को नहीं देखते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु विरला विशुद्ध-प्रेमी अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है तथा निष्पक्ष होकर विधि तथा विचार से वर्तव करता है ॥ ५५० ॥

विसा वरी वरी, फाहे फासनि पाण ही ।
सामी सधनि कीन की, तमां सिन्धु तरी ।
को प्रेमी लघे पारि पियो, सटे भर्म भरी ।
वेठो अजरु जरी, आदि अन्भय घर मे ॥ ५५१ ॥

सामीजी कहते हैं, अज्ञान में खोये जीव बार-बार अपने आपको अज्ञान-रूपी फाँसी में फँसाकर नष्ट होते हैं। वे कामना-रूपी-सागर को पार नहीं कर सकते हैं। किन्तु प्रेमी भ्रम-रूपी गठरी पटक करे कामना-रूपी सागर से पार हो गया है, एव अन्त स्थित आदि-घर में दृढ़ होकर बैठा है ॥ ५५१ ॥

विसा विआए, फोलिनि अन्भय आत्मा ।
 उपजे निपजे जहि मे, सभु जगु समाए ।
 सामी सुजाग्रति द्विठो, मूहु मढीअ पाए ।
 लिव सच्ची लाए, सदा माणिनि सान्ति-सुख ॥ ५५२ ॥

अन्त स्थित आत्मा जो ससार को उत्पन्न उसका पालन एवालय करता है, उसे अज्ञान में खोये जीव बाहर ढूँढते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु जाग्रतो ने भीतर पैठकर उसे प्राप्त कर लिया है और उससे सच्चा स्नेह कर नित्य शान्ति व सुख का उपभोग करते हैं ॥ ५५२ ॥

विसा विआए, वेठा अन्भय आत्मा ।
 रोअनि रतु अख्युनि मो, पुछनि पछुताए ।
 सामी सुजाग्रति द्विठो, मूह, मढीअ पाए ।
 ममत्व मिटाए, सदा रहनि सतोष मे ॥ ५५३ ॥

अज्ञान में खोये हुए लोग अन्त स्थित आत्मा को गवाँ बैठे हैं। वे आँखों से खून के आँसू बहाकर तथा पश्चाताप कर आत्मा के संबन्ध में पूछते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, किन्तु जाग्रतो ने भीतर पैठकर उसे देख लिया है, अतएव वे ममता मिटाकर, सदैव ही सतोष से रहते हैं ॥ ५५३ ॥

विसा विसारे पाणु, भवनि भौसागर मे ।
 सति ज्ञाणी सन्सार खे, छाणिनि छाण्यो छाणु ।
 माणे सुख स्वरूप जो, को साधू जनु सुजाण ।
 सदाई निरब्राणु, सामी रहे स्वभाव मे ॥ ५५४ ॥

अज्ञान में खोये हुए जीव अपने आत्म-स्वरूप को भूलकर वे ससार-सागर में भटकते रहते हैं, वे ससार को सत्य मानकर खाक छानते फिरते हैं (व्यर्थ ही परिश्रम करते रहते हैं)। सामीजी कहते हैं, किन्तु सज्जन साधु-पुरुष स्वरूप-सुख का उपभोग करता है तथा मुक्त होकर अपने ही भावों में सदैव लीन रहता है ॥ ५५४ ॥

विसो विसारे, वेठो अन्भय आत्मा ।
 दरि दरि देवाननि जाँ, पुछे पुकारे ।
 प्रत्क्षु द्विसे न पाण खे, सामी सम्भारे ।
 द्विठो द्वेखारे, त करे आराम अन्दर मे ॥ ५५५ ॥

सामीजी कहते हैं अज्ञान में खोया हुआ जीव अन्त स्थित आत्मा को भुला बैठता है। वह पागलों की तरह द्वार-द्वार पुकार कर आत्मा के विषय में पूछता रहता है, परन्तु संभलकर अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं देखता है।

यदि कोई आत्माद्रष्टा उसे साक्षात्कार करा दे तो उसे आन्तरिक आनन्द प्राप्त होता है ॥ ५५५ ॥

विसो विसारे, वेठो अन्भय आत्मा ।
दरि दरि देवाननि जाँ, पुछे पुकारे ।
पेही द्रिसे न पाण खे, साबितु सम्भारे ।
द्रिठो द्रेखारे, त सुखी थिए सामी चए ॥ ५५६ ॥

अज्ञान में भ्रमित जीव अन्त स्थित आत्मा को भुला बैठा है । वह पागलो की तरह द्वार-द्वार पुकारता एव आत्मा के सबंध में पूछता रहता है, किन्तु सँभलकर, अपने भीतर पैठकर, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप को नहीं देखता है । सामीजी कहते हैं, यदि कोई आत्मद्रष्टा उसे दिखा दे, तो वह सुखी हो जाता है ॥ ५५६ ॥

वेठो पाणु मज्जे, मूर्ख माया मन में ।
तप तीर्थ साधन करे, भोलो कीन भजे ।
सामी कीन वजे, बिना सिक स्वरूप जे ॥ ५५७ ॥

मूर्ख व्यक्ति मायावश मन में अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठता है । वह तप-तीर्थ एव अन्य साधन तो करता है किन्तु भ्रम को नहीं दूर कर पाता है । सामीजी कहते हैं यह अज्ञान-स्वरूप, प्रेम के अनुभव के बिना दूर नहीं हो सकता ॥ ५५७ ॥

वेठो मूढु करे, माया काया पहिजी ।
बई थियनि न कहि जूँ, नाहकु जीउ जरे ।
करे द्रिसे कीन की, अविद्या पटु परे ।
तद्दी वरुं वरे, जद्दी सामी मिले सतिगुरु ॥ ५५८ ॥

मूर्ख मनुष्य माया एव काया को ही अपना मान बैठता है । यद्यपि ये दोनों (माया-काया) किसी की भी नहीं होती है, फिर भी जीव व्यर्थ ही उसमें जल रहा है । सामीजी कहते हैं—वह अविद्या के आवरण को हटाकर नहीं देखता है, परन्तु जब उसे सद्गुरु मिल जाता है, तब उसका जीवन-पृष्ठ बदल जाता है (उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है) ॥ ५५८ ॥

वेदनि जा वादी, कोडे घुमनि केतिरा ।
आल्हाडनि आल्हियू बुधी, स्याणपे उस्तादी ।
त्रिले कहि गुर्मुख लघो, अन्भय सुख आदी ।
जो गगन में गादी, पाए वेठो प्रेम साँ ॥ ५५९ ॥

कितने ही वेदों के वादी भ्रमित होकर भटकते रहते हैं। वे विद्वता एव बुद्धिमता की वाते सुनकर, दूसरों को सुनाते हैं, किन्तु कोई विरल-गुरुमुख ही आदि आत्मसुख प्राप्त करता है तथा प्रेम से आकाश में गद्दी बनाकर बैठता है आत्मज्ञान में लीन रहता है ॥ ५५९ ॥

वेदनि विगाड़े, कोड़े छड़िया केतिरा ।
पहुतो चाह चमार में, करे गड्डु भारे ।
को आशिकु आयो घर में, लिव सा मनु लारे ।
अख्यू उधारे, प्रत्क्षु दिसे पीअ खे ॥ ५६० ॥

वेदों ने कितने ही अज्ञानी जीवों को उलझाकर भ्रमित कर दिया है। वे गधे की तरह चमार-चाह (बुरी इच्छाओं) में फँसकर, उसके बौझ को ढोते रहते हैं। कोई प्रेमी ही मन को प्रेम से परिपूर्ण कर हृदय-रूपी घर में आता है (अपने भीतर ही आत्मा को देखता है) तथा आँखें खोलकर प्रत्यक्ष प्रियतम को देखता है ॥ ५६० ॥

वेद पढ़ी वादी, मूर्ख थिया मर्म रे ।
जाधी जाचिन कीन की, मूड़ी मुरादी ।
लधी लख्य अलख जी, कहि आशिक आलादी ।
सदा समाधी, सामी रहनि स्वभाव में ॥ ५६१ ॥

विचार-रहित मूर्ख मनुष्य वेदों को पढकर वादी बन गये हैं। वे जागृत होकर सच्ची पूँजी (आत्मारूपी खजाने) को नहीं परखते हैं किसी निराले प्रेमी ने ही अलख परमात्मा का लक्ष्य ढूँढ लिया है। अतः वह सदैव ही उन्ही भावों में समाधिस्थ रहता है ॥ ५६१ ॥

वेद पढ़ी वादी, मूर्ख थिया मर्म रे ।
सामी द्वेखारिनि न कहिखे, मूड़ी मुरादी ।
त्रिले कहि गुर्मुख लघो, अन्भय घर आदी ।
गमी ऐ शादी, सटे सीतलु थियो ॥ ५६२ ॥

सामीजी कहते हैं—विचार-रहित मूर्ख लोग वेद पढकर वादी तो बन गये हैं, किन्तु किसी को भी सच्ची पूँजी (आत्मारूपी खजाना) नहीं दिखा पाये हैं। परन्तु, विरल-गुरुमुख ने अन्तस्थित आदि घर ढूँढ लिया है। अतः वह सुख-दुख को भुलाकर समदर्शी तथा शीतल बन गया है ॥ ५६२ ॥

वेद पढी वादी, मूर्ख थिया मर्म रे ।
 सामी सम्भारिनि कीन की, मूड़ी मुरादी ।
 पर्चो रहे पीअ साँ, माइलु मुतादी ।
 अन्भय आवादी, सुल्ह दिठी सुअमें ॥ ५६३ ॥

सामीजी कहते है विचार-रहित मूर्ख लोग वेद पढ़कर वादी तो बन गये है, परन्तु वे सन्धी पूंजी- (आत्म-खजाने) की रक्षा नहीं करते हैं । किन्तु, जो परमात्मा से मिलकर उसके साथ तद्रूप हो गये है, वे आत्मतुष्ट होकर, अपनी अन्तर्दृष्टि से, सुनसान जगह को भी आवाद समझते हैं अर्थात् सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने के कारण उन्हें कहीं भी अकेलापन अनुभव नहीं होता है ॥ ५६३ ॥

वेद पुराण पढी, मैलु न मिटी-मन जी- ।
 तीर्थ तप साधन करे, दिठी गुफा मझि वड़ी ।
 समुझ रे सामी चए, उल्टी मैलु चढी ।
 भग्नी भर्म भडी, मिली महद जनन साँ ॥ ५६४ ॥

सामीजी कहते हैं विचार-रहित-होकर वेद-पुराण पढने से तप-तीर्थ एव साधना करने से तथा ससार से मुख मोडकर-गुफा में रहने से-मन की मैल मिटती तो नहीं है, बल्कि और भी बढ जाती है, किन्तु सन्त पुरुषो का संग करने से भ्रमरूपी गठरी चूर-चूर (नष्ट) हो जाती है ॥ ५६४ ॥

सभखे ठगिनि ठग; पज पहिजा प्रीतम बणी ।
 सामी समुझनि कीन की, अन्धा जीअ अलग- ।
 रहनि अलेपु आकास जाँ, के साधू सर्वग्य ।
 जिनिखे टोपी पग, नजरि अचे राम रे ॥ ५६५ ॥

सामीजी कहते हैं पाँच धूर्त (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार) सबके प्रीतम बनकर उन्हें ठगते रहते है, पर अन्धे जीव उनकी धूर्तता को न समझने के कारण उनसे अलग नहीं होते है, किन्तु वे सर्वज्ञ साधु, जिन्हे राम के सिवा ऊँच-नीच कुछ भी दिखायी नहीं देता है, आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते है ॥ ५६५ ॥

सभु जग्गु मन रचो, कल्पत जे कलंक साँ ।
 मअ वेठी पाण में, अणहून्दो मर्मु सचो ।
 पाए नोड्डु जिचीअ मे, रात्या डीह नचो ।
 बला खों वचो, जडी सामी मिल्यो स्वरूप साँ ॥ ५६६ ॥

मन ने माया के प्रभाव से अपना सारा ससार रच डाला है। अतः जीव हृदय में झूठे भ्रम को सत्य मान बैठा है। वह गले में प्रपञ्चरूपी रररी बाँधकर दिन-रात नाचता रहता है। सामीजी कहते हैं वह माया रूपी नागिन से तभी मुक्त हो पाता है, जब वह परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हो जाता है ॥ ५६६ ॥

स्वप्न जो सन्सार, मूर्ख ज्ञाणनि सति सभु ।
काया माया कुल साँ, पर्ची कनि प्यार ।
सामी दिसनि न सम थी, साक्षी स्रजणहार ।
नाहकु थियनि खोआरु, था भुली पाण भर्म मे ॥ ५६७ ॥

मूर्ख लोग स्वप्नवत् ससार को विल्कुल सत्य मान बैठे हैं। वे सन्तुष्ट होकर काया-माया एव कुल से प्रेम करते हैं। सामीजी कहते हैं वे सम होकर साक्षात् जगत्कर्ता को नहीं देखते हैं तथा व्यर्थ ही भ्रमों में भ्रमित होकर नष्ट होते रहते हैं ॥ ५६७ ॥

सामी कनि सलाह, कूडा मिडी केतिरा ।
लहनि न अशिक अभेदरे, रामनगर जी राह ।
वजी पेई पाण ते, कर्हि नेहीअ जी निगाह ।
मेटे चिन्ता चाह, चढी वेठो चौडोल मे ॥ ५६८ ॥

सामीजी कहते हैं कितने ही झूठे इकट्ठे होकर आपस में सलाह (परमात्मा को पाने लिए आपस में वाद-विवाद) करते रहते हैं, किन्तु अभेद प्रेम के अभाव में राम-नगर (आत्म ज्ञान) की राह नहीं ढूँढ पाते हैं। परन्तु जिस प्रेमी की दृष्टि अपने आप (स्वरूप) पर जा पडी, वह चिन्ता एवं इच्छा मिटाकर आत्मानन्द में मस्त होकर बैठा है ॥ ५६८ ॥

सामी कल्पति कालु, मूर्ख मञ्चो पाणही ।
न कर्हि मेड मिनथ कई, न कर्हि जोर जवालु ।
भुली सार स्वरूप खो, दरि दरि करे सोआलु ।
सदा रहे वेहालु, जागी दिसे न पाण खे ॥ ५६९ ॥

सामीजी कहते हैं—मूर्ख कल्पित काल को स्वयं ही सत्य मान बैठा है। उसे काल को सत्य मानने के लिए न तो किसी ने अनुनय-विनय की है और न किसी ने जोर-शर्वादस्ती की है, अज्ञान के ही कारण वह झूठे काल को सत्य मान बैठा है। वह स्वरूप-तत्त्व को भूलकर द्वार-द्वार (हाथ) फेलाता रहता है। यद्यपि वह सदैव ही बेचैन रहता है, फिर भी जागृत होकर अपने आप (स्वरूप) को नहीं देखता है ॥ ५६९ ॥

सामी सभि दुखी, मूर्ख रहनि मति रे ।

चाल चलनि अज्ञान जी, बिना रस रुखी ।

मिली थियो महबूब साँ, को साधुजनु सुखी ।

गहरी गुरुमुखी, मुखि रखी मौजा करे ॥ ५७० ॥

सामीजी कहते हैं समस्त-ज्ञानहीन मूर्ख लोग दुखी रहते हैं। वे ज्ञान-रूपी रस से रहित शुष्क अज्ञान की चाल चलते हैं (ज्ञान के अभाव में अज्ञानपूर्ण व्यवहार करते हैं)। कोई गहन गुरुमुख साधु जन ही प्रियतम से मिलकर सुखी हुआ है तथा उसकी ओर ही मुख कर मौजा मनाता रहता है ॥ ५७० ॥

हर हर हथ हणनि, मूर्ख मन खेन्हूअ खे ।

उथारे अविद्या जे, भवण मझि भवनि ।

समुझी के जन सूमाँ, सामी सुखि सुमहनि ।

जागी द्विठो जिति, पहिजे अख्ये पाण खे ॥ ५७१ ॥

मूर्ख मनरूपी गेद को बार-बार हाथ लगाते रहते हैं (जिस प्रकार गेद को हाथ लगाने से वह नीचे-ऊपर होता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने मनरूपी गेद को अस्थिर बनाते हैं)। वे अविद्या को अपना कर, भ्रमों में भटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैं—किन्तु, कुछ शूरवीर (ज्ञानी), जिन्होंने जागृत होकर अपनी आँखों से अपने स्वरूप को देख लिया है, वे सुखी होकर सोते हैं (आत्मानन्द में बेसुध रहते हैं) ॥ ५७१ ॥

हर हर हथ हणे, मूर्खु मन खेन्हूअ खे ।

भुली लोक परलोक जूँ, गाल्हियू नितु मणे ।

डावर ज्याँ पाण खे, ताणे मझि तणे ।

जागी हथु खणे, त सुखी थिए सामीचए ॥ ५७२ ॥

मूर्ख बार-बार मन-रूपी गेद को हाथ लगाता रहता है (मन को विचलित करता रहता है)। वह भ्रमित होकर सदैव लोक एव परलोक की बातें करता रहता है तथा मकड़ी की तरह अपने ही बनाये हुए जाल में अपने आपको उलझा देता है। सामीजी कहते हैं—यदि वह जागृत होकर मन-रूपी गेद से हाथ उठा ले (मन को स्थिर कर दे), तो सुखी हो जाए ॥ ५७२ ॥

हून्दे धन खोआरु, मूर्ख थियनि मर्म रे ।

पटे दिसनि न प्रेम साँ, सामी दस्वो द्वारा ।

जहिमे अखुट भण्डारु, रहे सदाई सहज जो ॥ ५७३ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्ख ज्ञानहीन होकर आत्मरूपी खजाने के होते हुए भी मानव जीवन को वदनाम करते रहते हैं। वे प्रेम से दसवाँ द्वार, जिसमें सदैव ही अक्षय सहजानन्द का भण्डार भरा हुआ है, खोलकर नहीं देखते हैं ॥ ५७३ ॥

तृष्णा जीअ अनेक, विधा वाच वहण मे ।
 दुष्ट्युं खाइनि नर्क जूँ, विना वैराग्य विवेक ।
 सामी समझू सुर्माँ, करे अन्भय वित्रेक ।
 हृदय रखी टेक, माणे मौज मुक्ति जी ॥ ५७४ ॥

तृष्णा (सासारिक सुख भोग की इच्छा) ने अनेक जीवों को अज्ञान के तेष तूफानी प्रवाह में धकेल दिया है। वे वैराग्य तथा विवेक के अभाव में नरक में गोते खा रहे हैं (नारकीय दुःख भोग रहे हैं)। सामीजी कहते हैं किन्तु बुद्धिमान शूरवीर आत्मज्ञान की चर्चा के सिवा कुछ नहीं करते हैं तथा हृदय में दृढ विश्वास धारण कर मुक्ति का आनन्द लूटते हैं ॥ ५७४ ॥

दुःखी करे द्रोटी, माया मोहे सभ खे ।
 कहि खे छद्रे कीनकी, खलि खलि रे खोटी ।
 सामी हयसि सम जी, कहि साधुजन सोटी ।
 मुंह मोड़े मोटी, तके न तंहि तदरूप खे ॥ ५७५ ॥

माया सबको आकर्षित कर दुःखी बना देती है। यह कपटिनी किसी को भी नहीं छोड़ती। सामीजी कहते हैं किन्तु, जिस साधु ने इसे समता का डंडा लगाया है, उस एकाग्रचित्त वाले से यह मुख मोड़ लेती है और कभी भी उसकी ओर नहीं देखती है ॥ ५७५ ॥

नाना निहारे, मूर्खु मन जे भाइ थो ।
 चई हिकु जवान साँ, सभखे देखारे ।
 घर पहिजो न द्रिसे, सामी सम्भारे ।
 हफत थो हारे, हीरो जन्मु हयनि मो ॥ ५७६ ॥

यद्यपि मूर्ख मनुष्य मुख से सबको कहकर दिखाता है कि परमात्मा एक है, परन्तु मन के वश होकर वह नाना प्रकार के देवताओं की ओर देखता है। सामीजी कहते हैं—वह सँभलकर हृदय-रूपी घर में झाँककर नहीं देखता है और व्यर्थ ही हीरे के समान अमूल्य जीवन को अपने ही हाथों से गँवाता है ॥ ५७६ ॥

पण्डतु पुकारे, वेद बुधाए विधि साँ ।

साखा द्वेई समुझ जूँ, सभ जो मनु ठारे ।

रखी चाह अन्दर मे, पाणु न सम्भारे ।

वेठो सो हारे, हीरो जन्मु हथनि मो ॥ ५७७ ॥

अज्ञानी जीव अपने को पण्डित कहलाकर, सबको विधिपूर्वक वेद सुनाता है । वह ज्ञानपूर्ण साक्षियाँ (अच्छे दृष्टान्त) देकर सबके मनको शीतल करता है, किन्तु स्वयं हृदय में अनेक इच्छाएँ लिये रहता है तथा सचेत नहीं होता है । इस प्रकार हीरे के समान अमूल्य मानव-जीवन को अपने ही हाथों से गँवाता है ॥ ५७७ ॥

बिना ज्ञाति ज्ञानु, कूडा कथिनि केतिरा ।

आल्हियू वेदनि जूँ बुधी, कनि अन्दर मे उन्मानु ।

दिसनि कीन अख्युनि रे, अन्धा अन्भय भानु ।

सदा रहनि गलतानु, सामी माया मोह में ॥ ५७८ ॥

कितने ही झूठे लोग ज्ञान का अनुभव किये बिना बकवास करते रहते हैं । वे वेदों की बातें सुनकर ही भीतर (हृदय में) अनेक अनुमान लगाते रहते हैं । सामीजी कहते हैं—वे अन्धे अन्तर्दृष्टि के अभाव में आत्मा-रूपी सूर्य को नहीं देख पाते हैं । अतः नित्य ही मोह-माया में डूबे रहते हैं ॥ ५७८ ॥

बिना ज्ञाति ज्ञान, कूडी कथ कल्पत जी ।

जीए सुओ स्वप्न मे, सामी थे सुलतानु ।

अणहून्दो अभिमानु, जाग्रये रहे न जीअ मे ॥ ५७९ ॥

ज्ञान की जानकारी के बिना प्रपञ्च की समस्त बातें उसी प्रकार झूठी हैं, जिस प्रकार कृपणों को सपने में राजा बनना झूठा है, पर जागृत होने पर यह मिथ्या अभिमान हृदय में नहीं रहता है ॥ ५७९ ॥

बिना ज्ञान गवस, जतनु कनि या जोग्रजो ।

पुछनि न पेराठ्युनि खो, द्वेह अगम जो इसु ।

जिते द्वीहु न राति को, नको सूर्य ससु ।

सुत्ह अन्भय रसु, वाँभण ब्याईअ रे वसे ॥ ५८० ॥

अज्ञानी जीव बिना ज्ञान-विचार के योग-साधन करते रहते हैं । वे सन्तो से अगम देश का पता-ठिकाना नहीं पूछते हैं । सामीजी कहते हैं

इस (अगम) देश में न रात होती है, न दिन, न सूर्य है, न चन्द्रमा, किन्तु केवल द्वैत-रहित आत्मसुख का निवास है ॥ ५८० ॥

विना वेसाह विसा, भुली पिया भर्म मे ।

पुठी ड्रेई पाणखे, कूडा कनि किस्सा ।

उल्टी डिसे को अन्भई, वेहद जी वर्षा ।

सामी सभि दसा, भरे जहि भर्पूरि कई ॥ ५८१ ॥

विश्वास के अभाव में अज्ञान में खोये हुए जीव अमित होकर अम में पड़ गये हैं । वे अपने स्वरूप से मुख मोड़कर, झूठे किररो कहते रहते हैं । सामीजी कहते हैं—कोई अन्तर्मुखी ही (ससार से) विरक्त होकर, समस्त दिशाओं को (आत्मानन्द से) परिपूर्ण कर देनेवाली अनन्त वर्षा को देखता है ॥ ५८१ ॥

विना वेसाह विसे, पुठी दिनी पाण खे ।

तहि खे डिसे कीन की, जहिसां ड्रेहु डिसे ।

अस्ताचल अउले जाँ, को प्रेमी पर्से ।

सामी सन्त हिररो, आया जहिजे अन्भई ॥ ५८२ ॥

विश्वास के अभाव में अज्ञान में खोये हुए जीव ने अपने स्वरूप को पीठ दी है (मुख मोड़ लिया है) । जिस (आत्मा) से वह (जीव) सारा ससार देखता है, उसे ही वह स्वयं नहीं देख पाता है । सामीजी कहते हैं किन्तु वह प्रेमी, अस्ताचल की परछाई की भाँति उसे देख सकता है, जिसके भाग्य में आत्मज्ञानी सन्तों का संग है । (जिस प्रकार सूर्य की परछाई अस्ताचल पर्वत पर साक्षात् दिखायी देती है उसी प्रकार उसे (प्रेमी को) भी परमात्मा को स्वरूप साक्षात् दिखायी देता है ॥ ५८२ ॥

वेहदि भुख भछी, माया मूर्खनि खे ।

सामी सधनि कीन की, भरे पेट पछी

खाए सम सतोष जो, को साधू सतरछी ।

अन्भय लख्य अछी जहिखे दिनी सतिगुरुअ ॥ ५८३ ॥

सामीजी कहते हैं—माया ने मूर्खों की अनन्त (विषय-वासना-रूपी) भूख को प्रज्वलित कर दिया है । वे पिण्ड न छोड़ने वाली (माया) द्वारा उकसायी भूख को तृप्त नहीं कर सकते हैं । वही विरल साधु ही समता और सतोष के व्यजन-पकवान खाता है, जिसे सद्गुरु ने आत्मज्ञान की दृष्टि दी है ॥ ५८३ ॥

भगिवतु भुलाए, मूर्ख मुठा केतिरा ।
 भवनि भौसागर मे, कोट जन्म पाए ।
 सामी बचियो को सुर्मो, साधुअ जे साए ।
 ममत्व मिटाए, इस्थति थियो आकास जाँ ॥ ५८४ ॥

कितने ही मूर्ख भगवत-नाम भूलकर नष्ट हो गये है । वे करोड़ों जन्म प्राप्त कर ससार सागर में भटकते हैं । सामीजी कहते हैं—कोई विरल शूरवीर ही साधुओं की कृपा से (अज्ञान से) बच सका है तथा ममत्व मिटाकर आकाश की भाँति स्थित हुआ है ॥ ५८४ ॥

भुलनि खो भर्मु, मिटे कीन मरण जो ।
 मअ वेठा पाण खे, रतु पुइ हडा चमु ।
 को नेही निर्भय रहे, सामी सम सूक्षमु ।
 जहि खे खातरि जमु, कई समुझाणी सतिगुरुअ ॥ ५८५ ॥

सामीजी कहते हैं कि अज्ञान में भ्रमित जीव अपने को रक्त, मांस, हड्डियाँ तथा त्वचा ही मान बैठे हैं । अतः उनका मृत्यु का भ्रम मिटता ही नहीं है (मृत्यु का भय बना रहता है) । किन्तु प्रेमी, जिसे सद्गुरु ने मृत्यु के विषय में सब कुछ समझा दिया है, वह (आत्मा की) समता तथा सूक्ष्मता को समझकर निडर रहता है ॥ ५८५ ॥

[माना जाता है कि आत्मा न मरता है, न जन्मता है, केवल शरीर ही जन्मता रहता है तथा मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । अतः इस रहस्य को समझनेवाला, अज्ञानी जीवों की तरह मृत्यु से न डरकर, निडर बना, रहता है ।]

भुली धानि भेष, मूर्ख भेष असुल खो ।
 उल्टी दिसनि कीन की, अन्दरि पुरुषु अलेख ।
 जो सिद्धि करे थो संभखे, सुत्ह साक्षी सेपु ।
 जाणिजि मीनु न मेषु, सप्त साँ सामी चए ॥ ५८६ ॥

सामीजी दृढता से कहते हैं कि इस बात में जरा भी सदेह तथा झूठ नहीं है कि मूर्ख अपने मौलिक (आत्मिक) स्वरूप को भूलकर झूठे वेश धारण करते रहते हैं । वे अन्तर्मुखी होकर अपने भीतर उस अलख पुरुष को तथा साक्षात् आत्मिक सत्ता एवं ईश्वर को, जो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करता है, नहीं देखते हैं ॥ ५८६ ॥

भुली धानि भेषु, मूर्ख भेष असुल खे ।
जाथी दिसनि कीन की, अन्दरि पुरुषु अलेख ।
जहि मे मीनु न भेषु, सामी आदि जुगादि जो ॥ ५८७ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख अपने मालिक (आत्मिक) स्वरूप को भूल कर झूठे वेश धारण करते रहते हैं। वे जागृत होकर अपने भीतर उस अलख पुरुष को, जो युग के आदि से लेकर है तथा जिसके (अस्तित्व में) किसी-प्रकार का सदेह व भ्रम नहीं है, उसे नहीं देखते हैं ॥ ५८७ ॥

भुली पाण भिटे, थो मूर्खु चुहुरीअ चाह साँ ।
धटि वधि ज्ञाणी पाण खे, रात्युं-डीह पिटे ।
तडी छोति मिटे, जडी सामी मिले स्वरूप साँ ॥ ५८८ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख वुरी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने (स्वरूप) को भूलकर भटकता रहता है। वह अपने आप को कम व ज्यादा जानकर दुःखी होता रहता है; (वास्तव में आत्मा न घटता है, न बढ़ता है, पर शरीर घटता-बढ़ता रहता है। अज्ञानी जीव अपने को शरीर मानकर उसके घटने व बढ़ने पर दुःखी होता रहता है)। किन्तु जब वह स्वरूप से मिल जाता है, तब उसका यह भ्रम मिट जाता है ॥ ५८८ ॥

भुली भवनि चट्ट, भवनि भौसागर मे ।
खणी नितु खपित जो, सामी साणु टट्ट ।
खेप खटी घरि आयो, को प्रेमी पिण्ड सट्ट ।
लोई शाल पट्ट, ज्ञाणनि अन्भय उन जो ॥ ५८९ ॥

सामीजी कहते हैं कि अज्ञानी जीव भ्रम-वश सदेव ही प्रपञ्च-रूपी चट्टाने तोड़कर, (उसे) शरीर-रूपी टट्ट पर रखकर भव-सागर में भटकते रहते हैं, किन्तु प्रेमी, प्रपञ्च-रूपी पिण्ड को फेंककर, आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने (हृदय-रूपी) घर में पहुँच जाते हैं; अतएव वे कम्बल, शाल तथा रेशम सबको आत्मिक पशम (Wool) ही जानते हैं (अर्थात् सबमें एक ही आत्मा देखते हैं) ॥ ५८९ ॥

भूतु लथो भारी, अणहून्दो अन्धनि खे ।
देहो ज्ञाणी पाण खे, नचे नर नारी ।
रहे अलेपु आकास जाँ, को त्रिले वीचारी ।
सटे पिण्ड सारी, सामी मिल्यो स्वरूप साँ ॥ ५९० ॥

अन्धो को महा अज्ञान-रूपी भूत लग गया है । अत नर तथा नारी अपने को शरीर मानकर नाचते रहते हैं । सामीजी कहते हैं कोई विरल विचारवान् आकाश की भाँति निर्लिप्त रह पाया है तथा (अज्ञान-के) पिण्ड को पटककर स्वरूप से जा मिला है ॥ ५९० ॥

भूतु लखो भारी, सभ खे भेद भर्म जो ।
पाए भवनि पाणही, शिचीअ- मे शारो ।
सामी रहे को सुर्मो नभ जाँ न्यारो ।
जायी जशु सारो, लइ दिठो जहि लख्य मे ॥ ५९१ ॥

सामीजी कहते हैं कि सब (जीवो) को भेद तथा भ्रम-रूपी भूत लग गया है । अत वे गले में अज्ञान-रूपी रस्सी बाँधकर स्वय ही भटक रहे हैं; किन्तु जिस शूरवीर ने जागृत होकर ज्ञान प्राप्त कर सारे ससार को परमात्मा में लय देखा है, वह आकाश की भाँति निराला (निर्लिप्त) रहता है ॥ ५९१ ॥

महा छलु प्रबलु, माया महबूवनि जी ।
विधो जहि जहान मे, नाना भाइ खललु ।
सामी चढियो सभ खे, अणहून्दो मलु ।
पहिजो पाण पटलु, देई वेठो पाण खे ॥ ५९२ ॥

सामीजी कहते हैं परमात्मा की माया अत्यन्त ही छल-प्रबल है । इस माया ने ससार में नाना प्रकार के खलल मचा दिये हैं । सब पर झूठा (माया का) मैल चढ गया है, अत वे स्वय ही अपने सच्चे स्वरूप को अज्ञान-रूपी पर्दा देकर बैठे हैं ॥ ५९२ ॥

मूढ द्वियनि आडुरि, था पहिजे गोईअ पाण खे ।
अटलु राजु छदे करे, भीष कनि दरि-दरि ।
मिली साध सगत साँ, तू सामी सही करि ।
बिना भजन हरि, मुठा जीअ मनन मे ॥ ५९३ ॥

मूढ जीव स्वय ही अपनी (आँखों में) ऊँगली डालकर अपने आप को धोखा देते रहते हैं । वे अटल राज्य (शाश्वत् आत्म-मुख) छोड़कर द्वार-द्वारे भीख माँगते फिरते हैं । सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं (ऐ मानव !) तू साधुओं का संग कर उसे (परमात्मा को) पहचान, क्योंकि हरि के भजन के सिवा जीव मन के सकल्प-विकल्प में ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ५९३ ॥

मूर्ख मन मती, वादि कर्नि वेदान्त जी ।
 जीए खाए खाव दुखनि जा, स्वप्न मंझि सती ।
 कोर्युनि मों कर्हि हिक्किडे, समुजी रमिज रती ।
 प्रत्क्षु प्राण पती, सामी द्विसी सम थियो ॥ ५९४ ॥

मूर्ख लोग अपने मन के अनुसार वेदान्त की चर्चा करते हैं। वे सती-नारी की तरह सपने में दुःख देखकर दुःखी होते हैं। (सती-नारी का व्यवहार शुद्ध एव पवित्र होता है, पर फिर भी कभी-कभी बुरे सपने देखकर वह भयभीत हो जाती है, उसी प्रकार मानव, जो वास्तव में आत्मा है, पर अज्ञान के कारण स्वप्नवत् ससार के दुःखों से दुःखी हो जाते हैं।) सामीजी कहते हैं करोड़ों में से किसी एक ने ही यह युक्ति समझी है, अतः वह प्राणपति (परमात्मा) को प्रत्यक्ष देखकर उसमें समा गया है (उसके साथ एक हो गया है) ॥ ५९४ ॥

मूर्ख है है कनि, माया कारण मन में ।
 सति ज्ञाणी सत्सार खे, नाना दुःख सहनि ।
 कालु पहिजे कध ते, अन्धा कीन द्विसनि ।
 सामी हल्या वजनि, रोअन्दा रतु अख्युनि मों ॥ ५९५ ॥

मूर्ख मानव माया के कारण हाय-हाय करते हैं। वे ससार को सत्य मानकर नाना प्रकार के दुःख भोगते रहते हैं। सामीजी कहते हैं वे अन्धे (अज्ञानी) अपने कर्ण पर सवार मृत्यु को भी नहीं देखते हैं, अतः अन्त में आँखों से खून के आँसू वहाकर इस (असार ससार) से चले जाते हैं ॥ ५९५ ॥

मूर्खु कीन हटे, कूड कपट प्रपच खो ।
 मानुष्य देहि अमोल खे, थो सागर मझि सटे ।
 थूहर लाए घर मे, थो सामी अन्व पटे ।
 मोत्युनि साणु मटे, वठे कचु कडूर जो ॥ ५९६ ॥

मूर्ख जीव झूठ कपट तथा प्रपच से (दूर) नहीं हटता है। वह अमूल्य मानव जगत् को (प्रपच-युक्त ससार-रूपी) सागर में धकेल देता है। सामीजी कहते हैं वह मूर्ख (आत्मज्ञान-रूपी) आम के वृक्ष को उखाड़ कर (अज्ञान-रूपी) बबून को (हृदय-रूपी) घर में ले आता है तथा मोतियों के बदले भदे काँच के टुकड़े लेता है ॥ ५९६ ॥

मूर्खु चौरासी, भुली वने थो पाणही ।

नको जमगणु धर्म गणु, नको फन्दु फासी ।

दिसी इनीह आलिह खे, अचे मनि हासी ।

सामी अविनासी, नासु भने थो निन्दू मे ॥ ५९७ ॥

मूर्ख व्यक्ति स्वय ही भ्रमित होकर चौरासी के चक्कर में पड़ जाता है । वास्तव में न तो धर्म के गण है, न धर्म के, और न ही किसी प्रकार का फन्द व फाँसी है (अर्थात् माया विलकुल अस्तित्वहीन है) । सामीजी कहते हैं कि अविनाशी आत्मा (माया-रूपी) नींद में पड़कर अपने आप को नश्वर समझ बैठी है, इस बात पर हँसी आ रही है ॥ ५९७ ॥

मूर्खु थो मारे, पहिजे हथे पाण खे ।

लथी माया मोह जे, कूडे लिव लाडे ।

दिसे न सार स्वरूप खे, सामी सम्भारे ।

गपणि भंझि गारे, थो हीरा लाल अणमुल्हा ॥ ५९८ ॥

मूर्ख मनुष्य मोह-माया से झूठा प्रेमकर अपने ही हाथों अपना हनन करता है । सामीजी कहते हैं वह जागृत होकर सार-युक्त (आत्म-) स्वरूप को नहीं देखता है, बल्कि (माया-रूपी) दलदल में अपने अमूल्य (श्वास-रूपी) हीरे व लाल डालता है (अर्थात् अमूल्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट करता है) ॥ ५९८ ॥

मूर्खु पियो पाए, भाकुर पाण भर्म खे ।

अविद्या सन्दे सीर मे, गोता नितु खाए ।

पना नितु प्रतीति रे, वेठी वाझाए ।

जडी छुटो छुटाए, त सुखी थिए सामी चए ॥ ५९९ ॥

मूर्ख जीव स्वय ही भ्रम का आलिंगन करता है (स्वय ही भ्रमित होता रहता है) । वह अविद्या-रूपी बीच समुद्र में सदैव ही गोते खाता रहता है तथा विश्वास-रहित केवल (धार्मिक ग्रन्थों के) पत्रे उलटता रहता है । सामीजी कहते हैं कि वह सुखी तब होगा, जब (अज्ञान से) मुक्त व्यक्ति उसे इस (झूठे प्रपंच) से मुक्त करेगा ॥ ५९९ ॥

मूर्खु पाण मरे, थो खोहे मानुष्य देहि खे ।

मिले कीन महबूब साँ, सची सिक करे ।

कालु तुहिजे कन्ध ते, बीठी ब्राणु भरे ।

पौदे प्रोइ परे, सिज लथे सामी चए ॥ ६०० ॥

मूर्ख मनुष्य (अज्ञान-वश) अपने मानव शरीर को खोकर अपना ही हनन करता है। वह सच्चे प्रेम से (परमात्मा-रूपी) प्रियतम-से नहीं मिलता है। सामीजी उसे उपदेश देते कहते हैं कि मृत्यु तुम्हारे सिर पर बाण तानकर खड़ी है, अतः (जीवन-रूपी) सूर्य के अस्त होते ही तू (मोक्ष से) बहुत ही दूर चला जायगा। (क्योंकि माना जाता है कि मानव-शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, पर-अन्य योनियों में मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं, इस कारण अमूल्य मानव-शरीर को नष्ट करने से मनुष्य मोक्ष से भी हाथ धो बैठता है) ॥ ६०० ॥

मूर्खु विजाए, थो हीरो जन्मु हथनि मो ।

मिली साध सगति साँ, लेखे न लाए ।

झाँवर ज्याँ पाण खे, फन्द रे फासाए ।

मूहु मढीअ पाए, सामी डिसे कीन की ॥ ६०१ ॥

सामीजी कहते हैं मूर्ख व्यक्ति हीरे के समान अमूल्य मानव शरीर प्राप्त कर, उसे अपने ही हाथों से गँवाता है। वह साधुओं का संग कर (आत्म-संबन्धी बातों पर) सोच-विचार नहीं करता है, बल्कि मकड़ी की तरह (माया-रूपी) फन्द-रहित फाँसी में अपने आप को फँसाता है और अपने भीतर कदापि झाँककर नहीं देखता है ॥ ६०१ ॥

मूर्खु विपु खाए, थो आत्म अमृत खे छडे ।

हीरा लाल अण मुल्हा, थो रोले विजाए ।

सामी डिसे कीन की, मूहुं मढीअ पाए ।

हठु कयो होराए, थो मानुष्य देहि अमोल खे ॥ ६०२ ॥

सामीजी कहते हैं कि मूर्ख (अज्ञानी जीव) आत्म-रूपी अमृत का परित्याग कर (माया-रूपी) विप का सेवन करता है। वह अपने अमूल्य (श्वास-रूपी) हीरे व माणिक (माया के पीछे) भटक-भटक-कर गँवाता है, परन्तु अपने ही भीतर झाँककर नहीं देखता है। इस तरह वह हठ-वश-अपने अमूल्य मानव-शरीर से हाथ धो बैठता है ॥ ६०२ ॥

मूर्खु सो आहे, जो सचु सुजाणे कीन की ।

पाणु पंहिजो पाण मों, वेठो विजाए ।

समुझ रे सामी चए, धिका नितुं खाए ।

ज्ञाती कीन पाए, धिरी पंहिजे घर मे ॥ ६०३ ॥

सामीजी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य को नहीं पहचानता है, वह मूर्ख

है, अतः वह अपने (आत्मा-रूपी) सच्चे स्वरूप को अपने ही पास होते हुए भी गँवा बैठता है। बुद्धिहीन होने के कारण वह सदैव ही धक्के खाता रहता है, पर अपने (हृदय-रूपी) घर में प्रवेश कर सकता नहीं है ॥ ६०३ ॥

अन्भय बिना अपार, वेद पढी वादी थिया।

जेकी चवनि मूँहँ साँ, कनि कीन की पाण।

कयो त्यागु तनीजो; हर्जन मजे हार।

ब्राभणु ज्ञाणी ब्रार, तुर्या मे तद्रूप थियो ॥ ६०४ ॥

सामीजी कहते हैं -अनेक (जीव) अन्तर्ज्ञान के सिवा केवल वेद पढ कर विवादी बन गये हैं। वे जो कुछ मुख से कहते हैं, वह करते नहीं हैं (उनकी कथनी और करनी में अन्तर होता है)। किन्तु हरि का भक्त समस्त (प्रपच) पानी की तरह (तत्वहीन) जानकर अपनी हार स्वीकार कर (प्रपच का) त्यागकर चेतन में तद्रूप हो जाता है ॥ ६०४ ॥

इच्छा क्या अधीनु, सामी जीअ जहान जा।

भवनि भीसागर में, सदा मति मलीनु।

पर्चा रहनि पीअ साँ, के प्रेमी प्रब्रीनु।

जीए जल खो मीनु, पलक पराहूँ न थिए ॥ ६०५ ॥

सामीजी कहते हैं कि इच्छा ने ससार के जीवों को अपने आधीन कर दिया है, अतः वे मलीन बुद्धिवाले (अज्ञानी लोग) सदैव ही भव-सागर में भटकते रहते हैं, परन्तु विरल प्रवीण प्रेमी प्रियतम से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं, जिस प्रकार मीन एक क्षण भी पानी से अलग नहीं होती है ॥ ६०५ ॥

खपति मझि खपे, थो सारो जगु समुझ रे।

अजपा जापु जबान रे, को जोअस्वर जपे।

कटी जिहि गुरु ग्याति साँ, कल्पत सभ कपे।

सामी कीन तपे, ट्रिनि तापनि जे ताप मे ॥ ६०६ ॥

सामीजी कहते हैं कि सारा ससार (अज्ञान-वश) बुद्धिहीन होकर प्रपच में नष्ट होता है। केवल वह विरल योगीश्वर, मुख से नहीं, बल्कि हृदय से (परमात्मा का) जाप करता है, जिसने गुरु के दिये ज्ञानानुसार समस्त मायावी प्रपच को काट लिया है। परिणामस्वरूप वह तीन प्रकार के तापो (आधि, व्याधि तथा उपाधि) में नहीं तपता है ॥ ६०६ ॥

खुदीअ मझि खरावु, मूर्ख लोक अपार थिया ।
 मने वेठा सति सभु, जयत्र जो इस्वावु ।
 अत्रयो काल कहार जो, सामी झलनि न दावु ।
 हर हर द्वियनि हिसावु, समुझ वराए सखिणा ॥ ६०७ ॥

सामीजी कहते हैं कि अह मे सत्सार के अनेक मूर्ख मनुष्य नष्ट हो गये हैं। वे विश्व की समस्त वस्तुओं को सत्य मान बैठे हैं, परन्तु कठोर मृत्यु के दबाव के आगे जरा भी ठहर नहीं सकते हैं, अतः वे ज्ञान-हीन खोखले मनुष्य वार-वार (कर्मों का) हिसाब देते रहते हैं ॥ ६०७ ॥

खुदीअ मझि खुआर, थिया भेप गृहस्ती लोक सभि ।
 मने वेठा मन मे, विधि निषेध वहिवाए ।
 जाशी दिसनि कीन की, साक्षी सृजनहार ।
 सामी पाइनि छार, था समुझ वराए सखिणा ॥ ६०८ ॥

सामीजी कहते हैं कि अह (की भावना) से गृहस्थी तथा अन्य वेशधारी जीव वदनाम हो गये हैं। वे विधि-निषेध-व्यवहार को ही हृदय में (सत्य) मान बैठे हैं। वे ज्ञान-रहित खोखले लोग अपनी (आँखों में) धूल झोकते रहते हैं (अपने आप को धोखा देते रहते हैं), परन्तु जागृत होकर साक्षात् सृजनहार को नहीं देखते हैं ॥ ६०८ ॥

खेतीअ मझि खसमु, अन्धा दिसनि कीन की ।
 भवनि भर्म मति रे, पूर्व ए पश्चिमु ।
 सामी लधो कहि साध सगि, सुजागे सुगमु ।
 मेटे भेदु भर्मु, इस्थति थिए आनद मे ॥ ६०९ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी जीव) अपने (हृदय-रूपी) खेत में अपना भतार (परमात्मा) नहीं देखते हैं। वे भ्रमित-एव-ज्ञानहीन उसे (परमात्मा-रूपी पति को) पूर्व तथा पश्चिम में (ढूँढ़ने के लिए) भटकते रहते हैं; किन्तु जागृत व्यक्ति ने साधुओं के सग से उसे सुगमता से ढूँढ़ लिया है तथा भेद व भ्रम मिटाकर आनन्दावस्था में स्थित हो गया है ॥ ६०९ ॥

गैरत मझि गर्कु, रहनि जीअ जहान जा ।
 पूजनि पीर-फकीर खे, रखी फेर फर्कु ।
 आगिक चढिया अछ ते, लिवं साँ ब्रथी लकु ।
 अन्दरि बाहरि हिकु, सामी दिसनि सुप्री ॥ ६१० ॥

सामीजी कहते हैं कि ससार के जीव मायावी प्रपच में डूबे रहते हैं। वे द्वैत-भाव रखकर (आत्मा व परमात्मा में भेद समझकर) पीर एवं फकीरो को पूजते रहते हैं, किन्तु प्रेमी प्रेम से रास्ता बनाकर, ज्ञान-मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तथा भीतर व बाहर एक ही प्रियतम को देखते हैं ॥ ६१० ॥

घर में कीन अचे, मूर्ख साध सगति रे।
अविद्या तोर त्रिचीअ में, पाए नितु नचे।
सहस्रनि मो सामी चए, को त्रिलो रंगि रचे।
जहि खे गुर सचे, वेधयो बाणु हणी करे ॥ ६११ ॥

मूर्ख (अज्ञानी) साधु-सगत के सिवा (आत्मा-रूपी) घर में प्रवेश नहीं करता है। वह अविद्या-रूपी रस्सी गले में बाँधकर सदैव ही नाचता रहता है। सामीजी कहते हैं राहस्यों में से वही विरल (आत्म) रग से रग जाता है, जिसे सच्चे गुरु ने (ज्ञान-रूपी) बाण से वेध दिया है ॥ ६११ ॥

घर में धर धणी, विसे विसारे दिनो।
पुठी पुकारे पाणही पछिनु पिण्डु खणी।
सामी सावधानु थियो, साधुअ जे सरणी।
अन्भय अणू खणी, पाए वेठो पाकु थी ॥ ६१२ ॥

अज्ञान से भ्रमित होकर (जीव-ने) घर के मालिक को भुला दिया है। वह अपना नश्वर शरीर लेकर (अपने को नश्वर शरीर समझकर) (आत्मा के) सबंध में सबसे पूछता रहता है तथा उसे पुकारता रहता है। सामीजी कहते हैं, किन्तु साधुओं की शरण में पडने से वह सचेत हो जाता है तथा (आत्मज्ञान-रूपी) अणु लेकर पवित्र हो बैठता है ॥ ६१२ ॥

घर में रामु रहे, मूर्खु फोले दहदिसा।
जप तप साधन योग में, सामी देहि दहे।
नाहकु दुख सहे, पुठी द्वेई पाण खे ॥ ६१३ ॥

सामीजी कहते हैं यद्यपि (आत्मा-रूपी) राम (हृदय-रूपी) घर में निवास करता है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति उसे दसों दिशाओं में ढूँढता रहता है तथा जप, तप व योग-साधना में अपने शरीर को जलाता रहता है (कष्ट देता रहता है)। इस प्रकार अपने स्वरूप को पीठ देकर व्यर्थ ही दुख सहन करता रहता है ॥ ६१३ ॥

घर में रामु वसे, बाहरि ढून्ढे जीउ नितु ।
 पाए मूहु महिराण मे, सामी कीन पसे ।
 पहिंजो पाण फसे. थो मुखु अविद्या फास मे ॥ ६१४ ॥

सामीजी कहते हैं—यद्यपि (आत्मा-रूपी) राम (हृदय-रूपी) घर में निवास करता है, फिर भी मूर्ख मनुष्य उसे सदैव ही बाहर ढूँढता रहता है; इस प्रकार वह अविद्या-रूपी फाँस में स्वयं ही फँस जाता है; परन्तु (हृदय-रूपी) समुद्र में झाँक कर आत्मावलोकन नहीं करता है ॥ ६१४ ॥

चर्या से चइजनि, जे पाणु पछाणनि कीन की ।
 गाल्हियू भलनि जूँ बुधी, मर्मु न रखनि मनि ।
 काणि न कढनि कहिजी, सूरी सठी जनि ।
 सदा गर्कु रहनि, सामी सुपिर्युनि साँ ॥ ६१५ ॥

सामीजी कहते हैं—जो (जीव) स्वयं को नहीं पहचानते हैं, वे पागल कहलाते हैं । वे सज्जनों की बातें सुनकर भी हृदय में लाज-शर्म नहीं रखते हैं, किन्तु जो (प्रेम-रूपी) शूली पर चढ़ गये हैं, वे किसी की परवाह न कर सदैव ही अपने प्रियतम (के प्रेम में) डूबे रहते हैं ॥ ६१५ ॥

चर्या से चइजनि, जे पाणु पछाणनि कीन की ।
 गाल्हियू भलनि जूँ बुधी, मर्मु न रखनि मनि ।
 पहिंजे गिचीअ पाणही, जोड़े सेल्ह विझनि ।
 सामी कीन दिसनि, जाती पाए घर मे ॥ ६१६ ॥

सामीजी कहते हैं—जो (जीव) स्वयं को नहीं पहचानते हैं; वे पागल कहलाते हैं । वे सज्जनों (ज्ञानवान) की बातें सुनकर भी हृदय में लाज-शर्म नहीं रखते हैं । वे अपने गले में स्वयं ही (मुसीबत-रूपी) काँटे पिरोकर डालते हैं, परन्तु (हृदय-रूपी) घर में आत्मावलोकन नहीं करते हैं ॥ ६१६ ॥

चर्या से चइजनि, जे मर्मु न रखनि मन में ।
 गाल्हियू वेदनि जूँ बुधी, दरि दरि वक वकनि ।
 नाना जुअत्युनि साँ करे, दिव दृष्टान्त दियनि ।
 सामी कीन दिसनि, जागी ज्योति स्वरूप खे ॥ ६१७ ॥

सामीजी कहते हैं—जो (जीव) हृदय में लाज-शर्म नहीं रखते हैं, वे पागल कहलाते हैं । वे वेदों की बातें सुनकर द्वार-द्वार पर वकवास करते

रहते है तथा नाना प्रकार की युक्तियों से दिव्य दृष्टान्त देते रहते है, किन्तु जागृत होकर (ज्ञान प्राप्त कर) स्वरूप-प्रकाश को नहीं देखते है ॥ ६१७ ॥

जय मे जीअ जुखी, मूर्ख मरनि मति रे ।

चाल चलनि अज्ञान जी, विना रस रखी ।

मिली थिए महबूब साँ, को सामी सन्तु सुखी ।

गहिड़ी गुर्मुखी, मुख रखी मौजा करे ॥ ६१८ ॥

सामीजी कहते है कि बुद्धिहीन (मूर्ख मनुष्य) ससार मे दुःखी होकर मरते है । वे रसहीन व्यक्ति अज्ञान की चाल चलते है (अज्ञानपूर्ण व्यवहार करते है); किन्तु गहन गुरुमुखी सन्त प्रियतम (परमात्मा) से मिलकर सुखी होता है एव उसकी ओर मुख कर आनन्द लूटता रहता है ॥ ६१८ ॥

जय में वसनि ठग, भारी पज भर्म जा ।

मोहे मारे मति खसे, सभ खे कनि डगमग ।

के सुजाया सूमा, रहनि ऐन अलग ।

सामी थी सर्वग्य, माणिनि मौज मुक्ति जी ॥ ६१९ ॥

सामीजी कहते है कि ससार मे भ्रम-रूपी पाँच महा कपटी निवास करते है । वे सब (जीवो) को अपनी ओर आकर्षित कर तथा उनकी बुद्धि छीनकर उन्हें विचलित करते रहते है, किन्तु कुछ जागृत शूरवीर उन (पाँच धूर्तों) से मुक्त-व अलग रहते है तथा सर्वज्ञ बनकर मुक्ति का आनन्द लूटते है ॥ ६१९ ॥

जन्मे ऐ मरे, थो भुली जीउ भर्म मे ।

जीए पाछाओ पहिजो, द्विसी बार डरे ।

स्वप्न मे सामी चए नाना रूप धरे ।

वेठो सिधि करे, मृच तृष्णा जे जल खे ॥ ६२० ॥

सामीजी कहते है—जिस प्रकार (अज्ञानी) बालक अपना प्रतिबिम्ब देखकर उससे डरता है । उसी प्रकार (अज्ञानी) जीव भ्रम मे अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर जन्मता एव मरता रहता है । वह सपने मे ही अनेक रूप धारण करता है तथा झूठी मृगतृष्णा को सफल बनाता रहता है ॥ ६२० ॥

जन्मे मरे जीउ, पछिन जाणी पाण खे ।
 सामी डिसे न सम थी, प्रत्क्षु पूरणु पीउ ।
 त्रिले कंहि गुर्मुख जो, मिटयो सन्सो सीउ ।
 सन्मुखु रहे सदैव, घटाकास महाकास जाँ ॥ ६२१ ॥

सामीजी कहते हैं कि जीव अपने को नश्वर समझकर, जन्मता एवं मरता रहता है । वह समता अपना कर पूर्ण प्रियतम को प्रत्यक्ष नहीं देखता है । किसी विरल गुणभक्त का ही भ्रम-रूपी भय मिट जाता है तथा उसे घटाकाश (जीवात्मा) में ही महाकाश (परमात्मा) सदैव ही सन्मुख दिखायी देता है (समस्त जीवों में परमात्मा की ही सत्ता देखता है) ॥ ६२१ ॥

जीउ करे जखि जखि, रात्यू डीहा निढ में ।
 पटे डिसे न प्रेम साँ, सामी अन्भय अखि ।
 परमेश्वर प्रत्क्षु, व्यापी रहियो विश्व में ॥ ६२२ ॥

सामीजी कहते हैं कि जीव दिन-रात (अज्ञान की) नीद में बक-बक करता है, किन्तु ज्ञान के लोचन खोलकर प्रेम से विश्व में व्यापक प्रत्यक्ष परमेश्वर को नहीं देखता है ॥ ६२२ ॥

जीउ करे थो जुठि, भुली पहिजो पाण साँ ।
 जीए फाहीअ मे फसे, भौलो भरे मुठि ।
 देई वेठो पुठि सामी जए स्वरूप खे ॥ ६२३ ॥

जिस प्रकार वन्दर (अज्ञान-वश) मुट्टी बन्द कर अपने को फन्दे में फँसा देता है । उसी प्रकार जीव भ्रम-वश अपने सच्चे (आत्म-) स्वरूप को पीठ देकर अपने आप को मुसीबत में डाल देता है ॥ ६२३ ॥

कूड़ा कूड करे, फाहे फासनि-पाण ही ।
 भौत्रिनि भोग नर्क जा, रोअनि रतु भरे ।
 सच्चारनि सटे विधी, पछिन पिण्ड परे ।
 सामी ध्यानु धरे, माणिनि मौज मुक्ति जी ॥ ६२४ ॥

सामीजी कहते हैं कि झूठे (जीव) झूठा व्यवहार कर स्वयं ही (अज्ञान-रूपी) फन्दे में फँस जाते हैं । वे नरक के दुःख भोग कर, खून के आँसू वहाते हैं, किन्तु सत्य का व्यवहार करने वाली ते नश्वर पिण्ड को दूर पटक दिया है तथा ध्यान धारण कर मुक्तावस्था का आनन्द भोगते हैं ॥ ६२४ ॥

कूडी कथ कथे, सामी सभि लुठी विया ।
 रखनि सिक समुझ रे, कागज कोट सथे ।
 मखणु कढियो मन भो, कहि महवतीअ मथे ।
 लेखे लथे पथे, सेष दिठाई सुप्री ॥ ६२५ ॥

सामीजी कहते हैं कि सब (जीव) झूठे कथन कहकर (अज्ञान-रूपी समुद्र में) बह गये हैं । वे प्रेम के सिवा मात्र कागज ही इकट्ठ करते हैं, किन्तु प्रेमी हृदय को मथकर (आत्मज्ञान-रूपी) नवनीत निकाल लेते हैं तथा (सासारिक) लेखे उतार कर प्रियतम को ही शेष देखते हैं ॥ ६२५ ॥

खणी पछिनु पिण्डु, मूर्ख मुठा केतिरा ।
 जघोती जमराइ जा, भनि दिहारी दण्ड ।
 दानाहनि दिलि मे दिठी, अन्भय ज्योति अखण्ड ।
 सामी सभि ब्रह्मण्ड, आहिनि जहिं जे असिरे ॥ ६२६ ॥

सामीजी कहते हैं कि कितने ही मूर्ख मनुष्य नश्वर (शरीर-रूपी) बोझ उठाकर नष्ट हो गये हैं । वे प्रतिदिन यमराज के दुःखदायी दण्ड भरते हैं (दुःख सहन करते हैं) । किन्तु बुद्धिमानो ने अपने ही हृदय में उस (आत्मज्ञान-रूपी) अखण्ड ज्योति को देखा है, जिसके सहारे ही सारा ब्रह्माण्ड स्थित है ॥ ६२६ ॥

अन्धो पियो आणे, भवसागर जे भीड़ में ।
 तारि ब्रधी तुरहो ब्रधो, कर्मनि जो काणे ।
 सामी आभासु सूर्य जो, को सजो सुवाणे ।
 भौज मिली माणे, प्रत्क्षु पूरण पहिजी ॥ ६२७ ॥

(अज्ञान-वश) नेत्रहीन (व्यक्ति) भवसागर के बीच स्वयं को लाता रहता है । वह कर्म-रूपी तुम्बा (जिसके सहारे पानी में तैरा जा सकता है) बाँधकर (इस पानी-रहित झूठे ससार-रूपी समुद्र में) तैरता है । अर्थात् अज्ञान-वश ससार को सत्य मानकर, नाना प्रकार के कर्म कर जन्मता एव मरता रहता है । सामीजी कहते हैं—कोई विरल नेत्रयुक्त व्यक्ति ही (आत्मा-रूपी) सूर्य का प्रकाश पहचानता है और अपने प्रत्यक्ष पूर्ण (स्वरूप) से मिलकर आनन्द मनाता है ॥ ६२७ ॥

अन्धो पियो आणे, बूढी वारि सुकीअ में ।
 तारि ज्ञाणी तुरहो ब्रधो, कर्मनि जो काणे ।
 सामी आभासु सूर्य जो, को सजो सुआणे ।
 मौज मिली माणे, पाणु वराए पाण साँ ॥ ६२८ ॥

सामीजी कहते है अन्धा (अज्ञानी जीव) सूखे ससार को गहरे पानी से युक्त मानकर उसमे जाता रहता है । (झूठे ससार मे अज्ञानी जीव को केवल पानी का आभास होता है, किन्तु वास्तव मे उसमे पानी है ही नहीं । ऐसे ससार-रूपी समुद्र मे वह हाथ पछाड़-पछाड़ कर अपने को दुखी बनाता है) । वह इस सागर से पार होने की युक्ति जानते हुए भी, (अज्ञान-वश) कर्म-रूपी तुम्बा बाँधकर इस सागर मे तैरता रहता है, किन्तु नेत्रयुक्त (व्यक्ति) आत्मा-रूपी सूर्य का आभास पहचानता है तथा अपने अह को त्यागकर अपने आप (स्वरूप) से मिलकर मौज मनाता है ॥ ६२८ ॥

अन्धो पियो आणे, भुली भवसागर मे ।
 अबुद्धि ब्रधो तुरहो, कर्मनि जो काणे ।
 सुजायो सामी चए, सफा सभु ज्ञाणे ।
 मौज मिली माणे, पाणु वराए पाण में ॥ ६२९ ॥

सामीजी कहते हैं कि अन्धा व्यक्ति भ्रमित होकर बुद्धिहीन कर्मों-रूपी तुम्बा बाँधकर इस भवसागर मे जाता रहता है (भटकता रहता है), किन्तु जागृत मनुष्य सब कुछ साफ देखता है (उसे इस ससार मे किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता है) । वह अन्तर्मुखी बनकर अपने (स्वरूप) से मिलकर आनन्द लूटता है ॥ ६२९ ॥

अन्धो पियो आणे, भुली भवसागर मे ।
 ब्रह्मिण ब्रधो तुरहो, कर्मनि जो काणे ।
 चिभत्कारु चेतन जो, को सजो सुआणे ।
 मौज मिली माणे, पाणु वराए पाण मे ॥ ६३० ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि अन्धा (व्यक्ति) भ्रमित होकर कर्म-रूपी तुम्बा बाँधकर इस (झूठे) ससार-रूपी सागर मे जाता रहता है । कोई विरल नेत्रवान व्यक्ति ही चेतन के चमत्कार को पहचानता है तथा अन्तर्मुखी होकर अपने (स्वरूप) से मिलकर मौज मनाता है ॥ ६३० ॥

चुहुरी चमारी, चाह चपल चिन्ता भरी ।

सामी खसे ममत्व, सुखु द्वेई द्वेखारी ।

रहे अलेपु आकाश जाँ, को त्रिले वीचारी ।

सटे पिण्ड सारी, मिल्या सार स्वरूप साँ ॥ ६३१ ॥

सामीजी कहते हैं कि चाह अत्यन्त ही चपल, चिन्ता से युक्त तथा चर्म की भाँति बुरी है। वह ममत्व से सुख दिखाकर (अज्ञानी जीव का) सर्वस्व छीन लेती है, किन्तु विरल-विचारवान् आकाश की भाँति निर्लिप्त रहता है तथा (प्रपच का) बोझ पटककर सच्चे स्वरूप से जा मिलता है ॥ ६३१ ॥

चोदह लोक चब्रे, माया खाधा मोह साँ ।

जोर तही ते जीव जो, फाथे कीन फब्रे ।

हयुसि अर्दु गिचीअ मे, कहि दर्दमन्द दब्रे ।

सामी सजे खब्रे, पूरणु द्विसे पीअ खे ॥ ६३२ ॥

सामीजी कहते हैं कि माया ने मोह से चौदह लोको को चबाकर खा लिया है, अतः (अज्ञानी) जीव उस पर दबाव रखकर, उसे कस कर फँसा नहीं सकता है किन्तु दर्दमन्द ने उसे दबाकर, उसके गले में फाँसी डाल दी है (अपने वश में कर लिया है), अतः वह दाये व बाये (चारों तरफ) पूर्ण प्रियतम को ही देखता है ॥ ६३२ ॥

छल वल करे छली, फाहे फासनि पाणही ।

मरनि मति मर्म रे, जीअ मे नितु जली ।

माणे सुखु स्वरूप जो, को बुद्धीवानु ब्रली ।

सभ खे मति भली, सामी द्विए सालिसु थी ॥ ६३३ ॥

सामीजी कहते हैं कपटी (जीव) छल-वल कर स्वयं ही अपने आप को फन्दे में (माया के फन्दे में) फँसा लेते हैं। निर्लज्ज व बुद्धिहीन लोग सदैव ही हृदय में जलकर मरते हैं (नष्ट होते हैं)। किन्तु बुद्धिमान-वलवान् (ज्ञानी मनुष्य) स्वरूप-सुख का उपभोग करता है एवं दयालु बन कर सबको अच्छी मति (सलाह) देता है ॥ ६३३ ॥

चाह कया चर्या, मोहे जीअ जहान जा ।

पछिनु ज्ञाणी पाण खे, पाइनि नितु फेरा ।

माणनि सुखु स्वरूप जो, के प्रेमी पकेरा ।

निर्मलु, निर्वेरा, सामी रहनि स्वभाव मे ॥ ६३४ ॥

सामीजी कहते हैं कि चाह ने ससार के जीवों को मोहित कर पागल बना दिया है। वे अपने को नश्वर समझकर (ससार में) सदैव ही चक्कर लगाते हैं, किन्तु दृढ़ प्रेमी स्वरूप-सुख का उपभोग करते हैं। वे निर्मल तथा निरवैरी अपने ही भावों (आत्मानन्द) में लीन रहते हैं ॥ ६३४ ॥

अन्धो पियो आणे, भुली भवसागर मे ।
 ब्राभण ब्रधो पुरहो, कर्मनि जो काणे ।
 सुतह सिद्धि स्वरूप खे, को सजो सुआणे ।
 ममत्व रे माणे, मौजा नितु मालिकु थी ॥ ६३५ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि अन्धा (व्यक्ति) अमित होकर कर्म-रूपी पुन्वा बाँधकर इस झूठे ससार-रूपी सागर में आता रहता है। कोई नेत्रवान (ज्ञानी व्यक्ति) ही अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है तथा बिना ममत्व मालिक बनकर मौज मनाता रहता है ॥ ६३५ ॥

उपदेश

अन्धा करे अन्याउ, खोहि न मानुष देहि खे ।
 मिली वठुठु महवूव साँ, छडे दुत्या भाउ ।
 कालु पुहिजे कन्ध ते, थो दमि-दमि तके दाउ ।
 सामी चए पीउ भाउ, सगी साथी नाहि को ॥ ६३६ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं—ऐ अन्धे (अज्ञानी) ! अपने मानव-शरीर को नष्ट कर अपने साथ अन्याय मत कर बल्कि द्वैत भाव मिटाकर अपने प्रियतम से मिल ले, क्योंकि मृत्यु तेरे कंधे पर सवार होकर सदैव ही अपना दाँव तक रही है और (इस मृत्यु से बचाने के लिए) माँ-बाप तक साथ नहीं देते हैं ॥ ६३६ ॥

अन्धा करे अनाउ, खोहि न मानुष देहि खे ।
 मिली वठु महवूव साँ, छडे लोभ लब्राउ ।
 अजु कए अचे ओचिते, कालु पटीदुइ पाइ ।
 भवदे पोइ उजाइ, सिज लथे सामी चए ॥ ६३७ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं—ऐ अन्धे (अज्ञानी जीव) ! अपनी मूर्खता में अपने मानव-शरीर को नष्ट मत कर, बल्कि लालच एवं झूठ-कपट छोड़कर परमात्मा से मिल ले, क्योंकि मृत्यु, आज नहीं तो कल,

आकर तुझे जड़ से उखाड़ देगी । (जीवन-रूपी) सूर्यास्त होने पर तुझे वीरान होकर भटकना पड़ेगा ॥ ६३७ ॥

अन्धा छद्मि अभिमानु, काया माया कुल जो ।
मिली वठु महबूव साँ, धरे निर्मलु ध्यानु ।
कालु तुहिजे कन्ध ते, कशे वीठी ब्राणु ।
सामी सभु जहानु, मारे जहि मिटी कयो ॥ ६३८ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं—ऐ अज्ञानी जीव ! काया-माया तथा कुल का धमड छोड़कर, निर्मल ध्यान धारण कर प्रियतम से मिल ले, क्योंकि जिस मृत्यु ने सारे ससार को मिट्टी में मिला दिया है, वह तेरे सिर पर भी बाण ताने खड़ी है ॥ ६३८ ॥

अन्धा छद्मि अहकार, काया माया कुल जो ।
मिली वठु महबूव साँ, हिकदमि करे करारु ।
मतां अचे ओचिते, कुहेई कालु कहारु ।
सामी सभु सन्सार, मारे जहि मिटी कयो ॥ ६३९ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं—ऐ अन्धे जीव ! काया-माया एव कुल के झूठे अभिमान को त्यागकर, दृढ-निश्चयी बनकर प्रियतम से मिल ले; क्योंकि कठोर काल, जिसने सारे विश्व को धूल में मिला दिया है, अचानक ही आकर तुझे कल (नष्ट) कर देगा ॥ ६३९ ॥

अन्धा छद्मि अहकार, कूडो माया मोह जो ।
मिली वठु महबूव साँ, करे विधि वीचारु ।
मतां अचे ओचितो, कुहेई कालु कहारु ।
सामी सभु सन्सार, मारे जहि मिटी कयो ॥ ६४० ॥

सामीजी कहते हैं—ऐ अज्ञानी अन्धे, तू मिथ्या मोह-माया का अहकार त्यागकर, विधिपूर्वक सोच-विचार कर प्रियतम से मिल ले, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कठोर काल, जिसने सारे विश्व को मार कर मिट्टी कर दिया है, तुझे भी अचानक आकर कल कर दे (नष्ट कर दे) ॥ ६४० ॥

अन्धा छद्मि अहकार, कूडो माया मोह जो ।
मिली वठु महबूव साँ, करे विधि वीचारु ।
मोटी ईदुइ कीन की, अहिडो समो सारु ।
थीदे पोइ खुआर, सिज लथे सामी चए ॥ ६४१ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं "ऐ अन्धे ! तू झूठी-माया तथा मोह का घमड छोड़कर, विधिपूर्वक सोच-समझकर प्रियतम से मिल ले; क्योंकि यह सारयुक्त समय (अमूल्य मानव-जीवन) फिर लौटकर नहीं आयागा। कही ऐसा न हो कि (जीवन-रूपी) सूर्य के अस्त होने से तुझे व्यर्थ ही वदनाम होना पडे" ॥ ६४१ ॥

अन्धा छद्दि इगमाजु, कूड़ो माया मोह जो ।

मिली वठु महवूव साँ, करे सन्त समाजु ।

मोटी ईदुइ कीन की, अहिडो समो साजु ।

थीदे पोइ मोथाजु, सिज लथे सामी चए ॥ ६४२ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं "ऐ अज्ञानी ! तू झूठी माया तथा मोह की मस्ती छोड़कर, साधुओं के सम्पर्क से प्रियतम से मिल ले, क्योंकि ऐसा सुन्दर समय (मानव जीवन) तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होने पर तुझे पराधीन (कर्मों के अधीन) होना पड़ेगा" ॥ ६४२ ॥

अन्धा छद्दि इगमाजु, कूड़ो माया मोह जो ।

सोधे लहु सुतत मे, रामनगर जो राजु ।

मोटी मिलदुइ कीन की, अहिडो सुन्दर साजु ।

थीदे पोइ मोथाजु, सिज लथे सामी चए ॥ ६४३ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ अन्धे (अज्ञानी) ! तू झूठी माया एवं मोह की मस्ती का परित्याग कर शीघ्रातिशीघ्र अपने भीतर राम-नगर के राज्य को ढूँढ ले (विना समय नष्ट किये-हृदय में स्थित आत्मा को पहचान ले), क्योंकि यह सुन्दर समय (मानव-जीवन) तुझे फिर से नहीं मिलेगा। कही ऐसा न हो कि (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होने पर तुझे दूसरो (कर्मों) के अधीन होना पडे ॥ ६४३ ॥

करे कोहु हिर्स, काया माया कुल जो ।

डनीहं अविद्या भर्म मे, भुली सारी विसु ।

सटि स्वप्न जे सुख खे, छद्रे ऊघ आलिसु ।

गुर्गम जायी दिसु, सामी पहिजो पाण खे ॥ ६४४ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं (ऐ जीव !) तू काया, माया तथा कुल पर व्यर्थ ही वमण्ड क्यों कर रहे हो ? वास्तव में अविद्या के इस भ्रम में ही सारा नश्वर भ्रमित हुआ है। ऐ गुरुमुख, अब भी

(अज्ञान-रूपी) नीद तथा आलस्य का परित्याग कर, (माया-रूपी) स्वप्नवत् सुख को पटक कर, जागृत होकर, अपने आप (आत्मा) को देख । (अपने सच्चे आत्म-स्वरूप को पहचान) ॥ ६४४ ॥

करे ठाहु ठाी, मूर्ख खोहि न तनु रतनु ।
मिली वठु महबूब साँ, साधूअ सगि लगी ।
अजु कल्ह अचे ओचिते, वठदुइ काल खगी ।
रोअदे पोइ तगी, सिज लथे सामी चए ॥ ६४५ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! तू झूठ कपट कर अपने मानव-शरीर-रूपी रत्न को नष्ट मत कर, बल्कि साधुओं के सम्पर्क में रहकर, प्रियतम से मिल ले, क्योंकि आज नहीं तो कल काल-रूपी बाध अचानक ही आकर तुझ पर झपटेगा । ऐ (माया पर) विश्वास रखने वाले, (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होते ही तुझे रोना पड़ेगा ॥ ६४५ ॥

करे पुरुषार्थ, मिली महद-जननि नसाँ ।

ममत्व विआए मन जी, सामी थीउ समर्थ ।

आत्म पटु अकथु, लोडे लहु घर मो ॥ ६४६ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू पुरुषार्थ से, महात्माओं का सगकर, मन की ममता को मिटाकर, अपने आपको शक्तिशाली बना तथा अकथनीय आत्म-ज्ञान को (हृदय-रूपी) घर में ही ढूँढ निकाल ॥ ६४६ ॥

करे पोलुं पलालु, मूर्ख खोहि न तनु रतनु ।

मिली वठु महबूब साँ, छदे खाम ख्यालु ।

मता अचे ओचिते, कन्धु भजेई कालु ।

वेहदि बुरो हालु, सामी कयो जहि सभजो ॥ ६४७ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! तू अपने आप को सूखे धास की तरह खोखला-वनाकर (आत्म-ज्ञान से विहीन-होकर) मानव-शरीर-रूपी रत्न को नष्ट मत कर । तू व्यर्थ के विचारों का परित्याग कर प्रियतम से अभिसार कर ले । कहीं ऐसा न हो कि काल, जिसने सबकी बुरी हालत कर दी है, अचानक आकर तेरी भी गरदन तोड़ दे ॥ ६४७ ॥

करे भाउ भयति, सामी तरु सन्सार-तून-

बेडी करि वेसाह जी, चपो महवत मति ।

सतिगुरु पुरुष मलाहु करि, पतणु कहु कुमति ।

साक्षी जाणी सति, पहुचे पारि भर्म खो ॥ ६४८ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, (ऐ जीव !) हृदय से कुमति निकाल कर, भक्ति-भाव से विश्वास-रूपी नौका पर, प्रेम-रूपी पतवार लेकर तथा सद्गुरु को उस (जीवन-रूपी नौका) का केवट बना ले, तो तू भ्रमों से मुक्त हो जायगा एव सत्य को प्रत्यक्ष जानकर, ससार-रूपी सागर से पार उतर ले ॥ ६४८ ॥

करे मानु मणी, मूर्ख खोहि न तन रतनु ।
 सोधे लहु सुतनु मे, धर में धर-धणी ।
 मता अचेई ओचिते, वजेई कालु खणी ।
 भवे भूतु वणी, सिज लथे सामी चए ॥ ६४९ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! तू झूठे वड़प्पन को अपनाकर अपने मानव-शरीर-रूपी रत्न को नष्ट मत कर; बल्कि शीघ्राति-शीघ्र (हृदय-रूपी) धर में धर-मालिक (आत्मा) को ढूँढ ले, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अचानक ही मृत्यु आकर तुझे ले जाये तथा (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होने पर तुझे भूत बनकर भटकना पड़े ॥ ६४९ ॥

करे मोहु-मालिसु, मूर्ख खोहि न तनु रतनु ।
 मिली वठु महबूब साँ, छडे अंध आलिसु ।
 मोटी ईदुइ कीन की, अहिडो समो ससु ।
 पोइ थीदे परवमु, सिज लथे सासी चए ॥ ६५० ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! तू मोह-ममता की मालिश कर (मोह-ममता में उलझकर) मानव-शरीर-रूपी अमूल्य रत्न को नष्ट मत कर, बल्कि (अज्ञान-रूपी) नींद और आलस्य छोड़कर प्रियतम से अभिसार करले, क्योंकि ऐसा सुअवसर (मानव-शरीर) तुझे नहीं मिलेगा । (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होने पर तू पराधीन (कर्मों के आधीन) बन जायगा ॥ ६५० ॥

करे वठु उपाउ, अविद्या रोग असार जो ।
 मोटी ईदुइ कीन की, अहिडो उतमु दाउ ।
 मिली साध संगति साँ, अन्धय औपधु खाउ ।
 सामी नाना भाउ, मिटी वजेई मन भो ॥ ६५१ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू अविद्या-रूपी असार रोग का इलाज कर ले (सारहीन अज्ञान से अपने आप को मुक्त कर ले), क्योंकि ऐसा सुन्दर दाँव (मानव-शरीर-रूपी सुअवसर) तुझे फिर नहीं मिलेगा । तू साधुओं की सगत से आत्मज्ञान-रूपी औषध का सेवन कर, जिससे तेरे मन के नाना प्रकार के विकार मिट जायें ॥ ६५१ ॥

करे सम सिदिकु, मिली साध सगति साँ ।
जे तोखे प्यास पसण जी, तसिप चातक जाँसिकु ।
पाए बून्द अन्भई, करि लोकनि खो लिकु ।
त अन्दरि बाहरि हिकु, सामी द्विसे सुप्री ॥ ६५२ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि तू (परमात्मा के) दीक्षर का प्यासा है तो साधुओं का सग कर, समता एव स्नेह को अपनाकर, सीप तथा चातक की तरह (परमात्मा-रूपी) स्वाति-बूँद के लिए तडप (सीप और चातक की-सी सच्ची तडप को हृदय में उत्पन्न कर) । आत्मज्ञान-रूपी बूँद के पाने के पश्चात् ससार से छिप (एकान्त में बैठ) तो तुझे बाहर एव भीतर एक ही प्रियतम दिखायी दे ॥ ६५२ ॥

कहिंजो कोन्हे कोइ, जे तो भाउर भाइयाँ ।
प्यारी प्रियनि खोकरे, जा तो मनी पहिजी जोइ ।
जद्दहि वेदइ प्राण पिन्डीअ मों, प्रेतु चवदइ सोइ ।
संगी यीदुइ सोइ, जेकी जपीदे जगदीस्वर खे ॥ ६५३ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं—(ऐ जीव !) जिन लोगों को तू ने अपना बन्धु माना तथा जिस प्राणों से प्रिय (नारी को) तू ने अपनी पत्नी समझा, वे वास्तव में किसी के भी नहीं, क्योंकि जिस समय तेरे शरीर से प्राण निकलेंगे, उस समय वे ही लोग तुझे प्रेत कहेंगे । तुम्हारा साथ केवल जगदीश का नाम (जो तूने जपा होगा) देगा ॥ ६५३ ॥

काठीअ खे कीए, खाई जीअं खलासु कयो ।
कोड़े कहु कल्पना, अन्दर मों ईए ।
प्यालो अगम जो, पुरु करे पीए ।
जीए जो तीए, सामी द्विसी सुप्री ॥ ६५४ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कीड़ा (धुन) लकड़ी को भीतर से काट कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार (ऐ जीव !) तू (ज्ञान-

रूपी कीड़े से) अपने भीतर के विषय-वासना को काट कर नष्ट कर दे।
यदि तू अपने (हृदय-रूपी) प्याले को अगम परमात्मा के प्रेम से लबालब
भर कर पियेगा तो तुझे प्रियतम ज्यो का त्यो दिखायी देगा ॥ ६५४ ॥

काथे कूडु न करि, कर्हिंसाँ कण जेतिरो ।
ईहो वाक्य वेसाह जो, हरिदमि हृदय धरि ।
त पर्ची नियेई पल मे, घोटु पर्हिजे धरि ।
करे सभिनी खाँ सरि, सामी लई सम सुखु ॥ ६५५ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं (ऐ जीव !) कही भी, किसी से
भी रत्ती-मात्र झूठ मत बोल। उक्त वाक्य पर पूर्ण विश्वास कर, यदि तू
इसे हृदय में धारण कर लेगा तो तेरा कान्त शीघ्र ही प्रसन्न होकर, तुझे
सब प्रकार के प्रपच से मुक्त कर अपने घर में बुला लेगा, जहाँ तुझे सदैव
ही समता-सुख का ही अनुभव होगा ॥ ६५५ ॥

कृपा विना कल्याणु, कंहिजो यियो कीन की ।
ईए करनि या आदि जो, वेद पुराण वखाणु ।
समुझी दिसु सामी चए, तू कढी पर्हिजो पाणु ।
रहु सावूतीअ साणु, त सुत्ह मिलनी सुप्री ॥ ६५६ ॥

आदि काल से वेद-पुराण यही कहते हैं कि (परमात्मा की) कृपा के
सिवा किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है, अतः सामीजी उपदेश देते हुए
कहते हैं, (ऐ जीव !) जरा सोचकर देख तथा अहं निकाल कर, ज्ञानियों
का सग कर तो तुझे शीघ्र ही प्रियतम मिल जाय ॥ ६५६ ॥

कूके कोहु चरी, त को लिको नाहि लकनि मे ।
फिटी करि सामी चए, ईहा भर्म भरी ।
मोटी दिसु महल मे, त ववनी ठप ठरी ।
त दौलत जी दरी, प्री पटे दियनी पाणही ॥ ६५७ ॥

सामीजी जीवात्मा को सवोधित करते हुए कहते हैं -ऐ पगली ! तेरा
प्रियतम गुफाओं में छिपा हुआ तो है नहीं, फिर क्यों इस प्रकार चिल्ला
रही हो? तू इस भ्रम-रूपी गठरी को (आत्मा और परमात्मा में भेद समझने
का भ्रम) फेंक दे तथा अपने (हृदय-रूपी) महल में पैठकर देख, तो तेरा
रोम-रोम भीतर हो जायगा, क्योंकि (परमात्मा को अपने हृदय में झाँक-
कर देखने-मात्र से ही) प्रियतम (आत्मज्ञान-रूपी) कोप-गृह की खिड़की
स्वयं ही खोल देंगे ॥ ६५७ ॥

कूड़ा कम करे, खोहि न मानुष देहि खे ।
मिली वठु महबूब साँ, सची सिक धरे ।
काल तुहिजे कन्ध ते, बीठो ब्राण भरे ।
पवंदे पोइ परे, सिज लथे सामी चए ॥ ६५८ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि झूठे कर्म कर अपने मानव-शरीर को नष्ट मत कर, बल्कि सच्चे स्नेह को धारण कर, प्रियतम से अभिसार कर ले, क्योंकि काल तेरे कन्धे पर बाण ताने खडा है । अतएव (आयु-रूपी) सूर्य के अस्त होते ही तू दूर जा पड़ोगे (मानव-शरीर से दूर अन्य योनियो मे जा भट्कोगे) ॥ ६५८ ॥

कूडा कम न करि, मूर्ख मन जे भाइ तू ।
अथी अविद्या सिन्धु जी, डाढी लोभ लहरि ।
वचनु सापुष्पनि जो, जाथी हृदय धरि ।
त हाजुरे दिसे हरि, सामी चए सभ मे ॥ ६५९ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि माया-रूपी ससार-सागर की लोभ-लालच-रूपी लहरें अत्यन्त ही तेज्र है, अत (ऐ जीव !) तू मन के वशीभूत होकर झूठे कर्म मत कर, बल्कि जागृत होकर, सन्तो के वचनो (उपदेश) को हृदय मे धारण कर, तो तुझे सब मे परमात्मा उपस्थित दिखायी दे ॥ ६५९ ॥

कूड़ा कम न करि, मूर्ख मन जे भाइ तू ।
वडा वीर वर्याम नर, लोढिया हिन लहरि ।
लेखा छद्रे लोभ जा, गुर्धम अची धरि ।
त दोस्तु तुहिजे दरि, पेही अचे पाणही ॥ ६६० ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं --ऐ मूर्ख ! माया-रूपी लहर ने श्रेष्ठ वीरो (ज्ञानियो) को अपने तेज्र प्रवाह मे वहा दिया है । अतएव तू मन के वशीभूत होकर झूठे कर्म मतकर, बल्कि लोभ-लालच को छोडकर, प्रेमी बनकर (हृदय-रूपी) घर मे झाँककर देख, तो तुझे तेरा दोस्त (परमात्मा) तेरे (हृदय-रूपी घर के) द्वार से प्रवेश करता हुआ दिखायी देगा ॥ ६६० ॥

कूडा धरि म घाट, मूर्ख मन जे भाइ तू ।
मिली साध सगति साँ, वठु वेसाही वाट ।
त खोले वज्र कपाट, कामिल द्वियनी कल साँ ॥ ६६१ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! तू मन के वश में होकर कोत्पनिक महल मत बना, बल्कि साधुओं का समकर, विश्वास के रास्ते को अपना ले, ताकि परमात्मा युक्ति से वज्र के समान कठोर (माया-रूपी) द्वार खोल दे (माया के कठोर आवरण को हटाकर तुझे आत्मा के दर्शन करा दे) ॥ ६६१ ॥

कूड़ा ताण म ताणि, मूर्ख माया मोह जा ।
सामी चए स्वरूप साँ, मिली मौजाँ माणि ।
अजु कलह नीदुइ ओचिते, मारे कालु मसाणि ।
समुझी पाणु पछाणि, मता पवे पोइ दुखनि मे ॥ ६६२ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, "ऐ मूर्ख ! माया एव मोह के झूठे सकल्प-विकल्प मत कर, परन्तु अपने स्वरूप से मिल कर आनंद लूट, क्योंकि आज नहीं तो कल अचानक ही मृत्यु आकर तुझे इमशान-भूमि में ले जायगी । अतएव सोच-समझकर अपने आप (आत्मा) को पहचान ले, कहीं ऐसा न हो कि वाद में तुम्हें दुःख उठाने पड़े ॥ ६६२ ॥

कूड़ा ताण म ताणि, सामी चए सन्सार में ।
दर ते थो दाहूँ करे, कालु तुहिजे काणि ।
अजु कलह नीदुइ ओचिते, मारे मझि मसाणि ।
साञ्जुरि पाणु सुआणि, मतापवे पोइ दुखनि मे ॥ ६६३ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ससार में रह कर झूठे सकल्प मत कर (झूठे हवाई-महल मत बना); क्योंकि तेरे (जीवन-रूपी) दरवाजे पर मृत्यु खड़ी, तुझे पुकार रही है । यह मृत्यु, आज नहीं तो कल, अचानक ही तुझे मारकर इमशान-भूमि में ले जायगी, इसलिए (जीवन-रूपी) प्रभात में ही (जीवन के आरम्भ से ही) अपने आप को पहचान ले, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वाद में तुझे दुःख उठाने पड़े ॥ ६६३ ॥

कूडा भेख म पाइ, पसण काणि प्रियनि जे ।
अग्रयो पाण सराफु थी, तू हुनिर कीम हलाइ ।
मिली साध सगेति साँ, सामी चाह चुकाइ ।
अचे भोले भाइ, त सहज मिलनी सुप्रीं ॥ ६६४ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रियतम का दीदार करने के लिए झूठे वेश मत धारण कर, किन्तु जोहरी बनकर अपनी कला का उपयोग

कर (अर्थात् जिस प्रकार जौहरी अपनी कला से जवाहर परखता है, उसी प्रकार तू भी अपने ज्ञान से आत्मा-रूपी जवाहर को परख), तथा साधुओं का संग कर, इच्छाओं का परित्याग कर। इस प्रकार जब तुम भ्रम-रहित बन जाओगे, तो तुम्हें सहज ही प्रियतम मिल जायेगे ॥ ६६४ ॥

कूड़ा लेख म लिखु, अन्दरि दिसु अलेख खे ।
अथी वाच वहण जो, महा तीव्ररु तिखु ।
खोड़े नीदुइ लोभ साँ, सामी सोशु हखु ।
थी सतिगुर जो सिधु, वचनु मअे करि मुन्सफी ॥ ६६५ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि (ऐ जीव !) तू झूठे लेख मत लिख, बरिअ अपने भीतर ही लेखों से परे (परमात्मा)-को देख; क्योंकि (अज्ञान-रूपी सागर का) बहाव अत्यन्त ही तेज एव तीव्र है। इस (सागर) में (सासारिक) हर्ष-शोक, तुझे लालच से, बहाकर नष्ट कर देगे। अतः तू गुरु के ज्ञानपूर्ण वचन मानकर उसका शिष्य बन जा ॥ ६६५ ॥

कूड़ा लेख म लिखु, मूर्ख मन जे भाइ तू ।
अविद्या जे आराह जो, अथी तीव्ररु तिखु ।
जाधी कहु अन्दर मों, सभु वीचारे विपु ।
थीउ गुरुअ जो सिधु, त सीतलु थिए सामी चए ॥ ६६६ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ मूर्ख ! मन के वश में होकर झूठे प्रपच के लेख मत लिख, क्योंकि यह अविद्या-रूपी सागर का प्रवाह अत्यन्त ही तेज एव तीव्र है, अतः तू जागृत होकर (ज्ञान को अपनाकर) भीतर से (विकार-रूपी) विष सोच-समझकर निकाल ले तथा गुरु का शिष्य बन जा, ताकि तू शीतल बन जाय ॥ ६६६ ॥

कूड़ीअ लुझ म लुझु, लुझे ता लुझु लिव साँ ।
जाणी झूठि जअत्र खे, गुर्गम घर मे रझु ।
ईहा झूझ बुझी करे, सामी थीउ अबुझु ।
कहिखे सलि म शुझु, अजगैवी इसरार जो ॥ ६६७ ॥

सामीजी उपदेश देते हुए कहते हैं—(ऐ जीव !) तू (ससार की) झूठी बातों में अपने को व्याकुल मत कर, यदि तुझे अपने को व्याकुल बनाना ही है तो (परमात्मा के) सच्चे प्रेम से ही बेचैन बन। ससार को झूठ समझ कर तू गुरु के उपदेशानुसार अपने (हृदय-रूपी) घर में (आत्म-ज्ञान में) ही मस्त रह, इस प्रकार आत्मज्ञान अपना कर तू अन्य (ससार

की बातों से) अनजान बन जा तथा इस अज्ञानैव इसरार (अदृष्ट रहस्य) का वर्णन किसी से भी मत कर ॥ ६६७ ॥

कूड़ी कल्प न करि, सति ज्ञाणी सन्सार खे ।
 सामी आणि सुति खे, उल्टाए अन्तरि ।
 जाधी द्विसु अख्युति साँ, हाजुरि पहिजो हरि ।
 मेट भोलाओ धरि, त मुक्तो ममत्व खों थिएं ॥ ६६८ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते कहते हैं कि ससार को सत्य मानकर तू उसके झूठे प्रपञ्च में मत पड़, बल्कि अपनी दृष्टि को (सासारिकता से) हटाकर भीतर की ओर कर, एवं भ्रम को मिटाकर (स्वयं को) धारण कर (पहचान) तो तू ममता से मुक्त हो जायगा । और जाग्रत होकर अपने परमात्मा को अपनी आँखों से अपने ही सामने देख लेगा ॥ ६६८ ॥

कूड़ो ज्ञाणु सनेहु, सामी हिन सन्सार जो ।
 अची ठा वाजोअ मे, करे वेसाहु न वेहु ।
 द्रोदइ आत्म धन खे, सभि छल वल सा छेहु ।
 दोरे लहु सो देहु, जिसे तुहिजो सुप्री ॥ ६६९ ॥

सामीजी मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस ससार के स्नेह को झूठा समझ । इसकी कपटवाजी में आकर इस पर विश्वास मत कर बैठ, क्योंकि यह अपने छल-बल से तेरी आत्मा-रूपी सम्पत्ति को हानि पहुँचायेगा, अतः जिस देश में तेरा प्रियतम है, उसे ढूँढ़ ले ॥ ६६९ ॥

कूड़ो वखेड़ो, अयी माया मोह जो ।
 समुझी कहु सामी चए, झुगे मो झेडो ।
 करि कृपा साँ भोकिरो, वेसासी वेड़ो ।
 त नेडे खों नेड़ो, सन्मुख द्विसे सुप्री ॥ ६७० ॥

सामीजी मनुष्य को उपदेश देते कहते हैं कि इस माया-मोह का प्रपञ्च सब झूठा है, अतः तू सोच-विचार कर अपने (हृदय-रूपी) घर से द्वैत निकाल, अपने (सद्गुरु की) की कृपा से उसे (हृदय-रूपी घर को) विश्वास से विशाल बना ले तो तुझे अपना प्रियतम समीप से भी समीप (अत्यन्त ही निकट) दिखायी दे ॥ ६७० ॥

कूड़ो कय म कथि, दरि दरि देवाननि जाँ ।
 मिली साध संगति साँ, मन पहिजे खे मथि ।
 अहिडो वेनो हयि, मोटी डँदुइ कीन की ॥ ६७१ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू पागलो की तरह द्वार-द्वार भटक कर झूठी बकवास मत कर, बल्कि साधुओं के सग से अपने मन का मन्थन कर (आत्मा-रूपी मन्थन प्राप्त कर), क्योंकि यह समय (मानव-शरीर) फिर लौट कर नहीं आयगा ॥ ६७१ ॥

कूडी कल्प करे, थो वहे कूड़े वहण मे ।

जीएं सुम्हियो स्वप्न जो नाना रूप धरे ।

जाग्रये बिना न थिए, अविद्या पटु परे ।

सामी तडी ठरे, जडी पर्ची द्विसे पाणखे ॥ ६७२ ॥

सामीजी मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू झूठी माया के झूठे प्रवाह में अपने को बहाकर नष्ट हो रहा है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति सपने में नाना प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार अज्ञान की नीद में तू भी नाना प्रकार के रूप धारण कर भटक रहा है। (ऐ जीव ।) जागृत होने के सिवा (ज्ञान प्राप्त किये बिना) तुम्हारी अविद्या का आवरण नहीं हटेगा। तुझे शीतलता तब मिलेगी, जब तू सतुष्ट होकर अपने स्वरूप को देखेगा ॥ ६७२ ॥

कूड़ो मोहु म करि, मता लहर मझि लुढी वने ।

नाना ख्याल फिटा करे, हिकु ख्यालु खसम जोधरि ।

बिना भजन हरि, ड्या सभि बन्धन जीअ जा ॥ ६७३ ॥

(सामीजी उपदेश देते हैं कि ऐ जीव) तू झूठे मोह में मत पड, कही ऐसा न हो कि तू (माया-रूपी) प्रवाह में वह जाए। तू नाना प्रकार के अन्य विचार छोड़कर, केवल परमात्मा-सम्बन्धी विचार धारण कर, क्योंकि परमात्मा के भजन के सिवा अन्य सभी प्रकार के विचार जीव के लिए बन्धन ही हैं ॥ ६७३ ॥

कोहु करे अभिमानु, काया माया कुल जो ।

इस्थित रह्यो कोन को, मीर मलकु सुल्तानु ।

समुझी द्विसु सामी चए, अयी फानी समु जहानु ।

पाए आत्म ज्ञानु, कल्पत कहु अन्दर मो ॥ ६७४ ॥

सामीजी उपदेश करते हैं—(ऐ जीव) तू काया, माया तथा कुल पर व्यर्थ ही गर्व क्यों कर रहा है? जरा सोच-मसक कर देख कि यह ससार क्षणभंगुर है, यहाँ मीर, मलक (राजा) तथा सुल्तान तक भी स्थिर नहीं रह पाये हैं, अतः तू भी हृदय से प्रपंच निकाल कर आत्मज्ञान प्राप्त कर ले ॥ ६७४ ॥

कोहु करे अभ्यासु, मूर्ख माया मोह जो ।
 सामी सभेई कथा, जहि रण मे रोले नासु ।
 मिली साधसंगति साँ, करि ब्वारीअ मझि निवासु ।
 त चेतनु चिदाकासु, डिसे पहिजे घर मे ॥ ६७५ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते कहते है कि ऐ मूर्ख, इस माया ने सब (जीवो) को (ससार-रूपी) वन मे भटका कर नष्ट कर दिया है, फिर भी तू इस मोह एव माया का अभ्यास क्यों कर रहा है ? तू तो साधुओ का संग कर तथा अपने भीतर ही निवास कर (अन्तर्मुखी बन कर आत्म-वलोकन कर) तो तुझे अपने (हृदय-रूपी) घर मे ही चेतन चिदाकाश दिखाई देगा ॥६७५॥

कोहु करे कूडी, हार सींगार सुहाय रे ।
 रोखि न मानुष्य देहि खे, ममत्व मझि मूढी ।
 जायी कहु अन्दर मो, अविद्या अरुड़ी ।
 लाए लिव गूड़ी, सामी चए मिलु शाह साँ ॥ ६७६ ॥

सामीजी जीवात्मा को सबोधित करते कहते है : ऐ झूठी, तू (आत्मज्ञान-रूपी) सुहाग से वचित होकर झूठे हार-शृंगार क्यों कर रही है ? (अर्थात् आत्मज्ञान से वचित होकर झूठी माया मे अपने आप को क्यों भुलाये बैठी हो ?) । ऐ मूर्ख ! तू ममता मे पड़कर अपने मानव-शरीर को मत भटका (भ्रमित कर), बल्कि जागृत होकर अपने हृदय से अप्रिय-अविद्या निकाल ले तथा गभीर स्नेह से अपने (आत्मज्ञान रूपी) राजा से मिल ले ॥६७६॥

कोहु करे वलु छलु, मूर्ख मन जे भांइ तू ।
 दोसाणीअ दर्बारि मे, थिदुइ सभु अदलु ।
 रोअदे रतु अख्युनि मो, पाए पंहिजो फलु ।
 सामी समुझी हलु, दीख्या वठी गुरखी ॥ ६७७ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते है ऐ मूर्ख तू मन के वश मे होकर छल-बल क्यों कर रहा है ? क्योंकि परमात्मा के दरबार मे तेरा पूरा-पूरा न्याय होगा तथा अपने (वुरे) कर्मों के फल को प्राप्त कर तू खून के आंसू बहाने लगेगा । अत अव से ही गुरु से दीक्षा (उपदेश) लेकर सोच-समझकर आचरण कर ॥६७७॥

कोहु करे है-है, मूर्ख मन जे भाइ तू ।
जगत्त सभु झूठो अथी, करे द्विसु अन्भय ।
जीए लहर समुद्र जी, रूप धरेशी लय ।
तीएँ साक्षीअ रे शै, सामी अथी कान का ॥ ६७८ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं ऐ मूर्ख, मन के वशीभूत होकर तू व्यर्थ ही हाय-हाय क्यों कर रहा है ? ज़रा अर्न्तमुखी बन कर देख ले कि यह सारा ससार झूठा है । जिस प्रकार समुद्र की लहर, रूप धारण कर उसी में लय हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है ॥६७८॥

खपति भझि खुही, रोलि न पहिंजो पाण खे ।
मोटी ईंदुइ कीन की, अहिडी मौज मुई ।
मिली वठु महबूब साँ, दिलि मों कठी दुई ।
मतां कालु कुही, अचे विझेई ओचितो ॥ ६७९ ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि प्रपच में पडकर अपने आप को मत भटका । ऐ भाग्यहीना ! यह मौज व आनन्द (मानव-शरीर) तुझे फिर नहीं मिलेगा । अतः हृदय से द्वैत निकाल कर अपने प्रियतम से मिल ले, कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु आकर अचानक ही तुझे कत्ल कर दे ॥६७९॥

खुही करि म खोटु, कहि साँ कण जेतिरो ।
जाणी मौतु मथे ते, मन्दाईअ खो मोटु ।
भेटे वठु भर्म रे, घूँघट खोले धोटु ।
त फिरी तोखे फोटु, जम जथाती न द्विए ॥ ६८० ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं ऐ भाग्यहीना तू किसी के साथ रत्तीमात्र भी कपट मत कर । अपने सिर पर मृत्यु को उपस्थित जानकर, बुराई से बच एव भ्रमरहित होकर (अज्ञान-रूपी) घूँघट हटाकर अपने प्रियतम से मिल ले, तो तुझे फिर कभी करालकाल यातनाएँ न देगा ॥६८०॥

अणित्युं कोह अण, थो मूर्ख पहिंजे मन मे ।
घटि वधि थोदुइ कीन की, तोडे मूहं ते हथ हणे ।
बेजे जी बांभणु चए, सभुको ब्रारि खणे ।
जे तोखे वाक्यु वणे, त इस्थति रहु अन्दर मे ॥ ६८१ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं • ऐ मूर्ख, तू अपने मन में अब क्यों चिन्ता कर रहा है ? अब चाहे तू कितना भी पश्चाताप करेगा, पर तेरी (यातनाएँ) कम-ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो जैसा बोयेगा वैसा ही पायेगा । यदि यह बात तुझे ठीक लगे, तो अपने भीतर ही स्थित रह ॥६८१॥

अणिती करि फिटी, अन्दरि दिसु अग्रणत खे ।

सामी सन्तनि साँ मिली, समुझु गाल्हि चिटी ।

जिनजी समत्व मिटी, से राजा रावल देसजा ॥ ६८२ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं (ऐ जीव) तू चिन्ता त्यागकर अपने भीतर चिन्तारहित (परमात्मा) को देख तथा सन्तो से मिलकर यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि जिन (जीवों) की ममता मिट जाती है वे ही रावल (अनन्त) नगर के शासक बन जाते हैं ॥६८२॥

गुजरी सा गुजरी, बाकी रखु रहति साँ ।

वनी साध सगति मे, सामी पउ किरी ।

त पर्ची पाण प्री, खणी वठनी हथ साँ ॥ ६८३ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं (ऐ जीव) बीती को बिसार कर आगे की सुध ले तथा साधुओं के पास जाकर उनके (पैरों पर) गिर जा, तो परमात्मा प्रसन्न होकर तुझे अपने ही हाथों से उठा लेगे ॥६८३॥

गैरत गन्दु म विझु, मूर्ख मेड़े धर मे ।

जन्मनि जे जन्जाल जो ईहा ड्याई अयी बिजु ।

समुझी करि सामी चए, तू दौड़णु खों धीजु ।

त सिर ते साक्षी सिजु, प्रधटु थिएई पाणही ॥ ६८४ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं ऐ मूर्ख, द्वैत-रूपी कीचड़ (हृदय रूपी) धर में इकट्ठी मत कर, क्योंकि यह द्वैत ही (आत्मा और परमात्मा को भिन्न समझने की भावना) जन्म-जन्मान्तरो के झझटो का बीज (कारण) है, अतएव इस बात को समझकर तू (योनियो में) भटकने से मुक्ति पा ले । द्वैत के नाश होते ही (ज्ञान-रूपी) सूर्य स्वयं ही प्रगट हो जायगा ॥६८४॥

धुरे कोहु धणी, मूर्ख माया राम खों ।

विया पिटीदा केतिरा, मुहं ते हय हणी ।

तू भी नीदे कीन की, कोझी साणु खणी ।

सारि सम्भारि धणी, त सुखी थिए सामी चए ॥ ६८५ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं- ऐ मूर्ख, तू परमात्मा से अपार धन-सम्पत्ति की माँग क्यों करता है। कितने ही (वैभवशाली) यहाँ से पश्चाताप करते खाली हाथ चले गये हैं। तू भी अपने साथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं ले जायगा, अतः शीघ्र ही परमात्मा का स्मरण कर ले ताकि तू सुखी बन जाए ॥६८५॥

चकुमकु चलाए, जीए जड लोहे खे ।
 तीए आत्मा देहि खो, कार्य कराए ।
 समुझी दिसु सामी चए, मुहुं मढीअ पाए ।
 ममत्व मिटाए, सदा माणै सान्ति सुखु ॥ ६८६ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि जिस प्रकार चकमक जड़ लोहे को चलायमान करता है उसी प्रकार ही (चैतन्य) आत्मा (जड़) शरीर से सभी कार्य कराती है। अतः (ऐ जीव) इस बात को समझकर ममता मिटाकर, आत्मावलोकन कर, जिस से तू सदैव ही शान्ति-सुख का आनन्द मना सके ॥६८६॥

चकुमकु चलाए, जीए जड लोहे खे ।
 तीए चेतन सभ खो, क्रिया कराए ।
 समुझी दिसु सामी चए, मुहु मढीअ पाए ।
 दीओ जआए, कढु अन्धेरो अन्दर मो ॥ ६८७ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि जिस प्रकार चुम्बक जड़ लोहे को चलाता है उसी प्रकार चेतन (आत्मा) (जड़ शरीर से) सभी कार्य कराता है। (ऐ जीव) इस बात को सोच-समझकर आत्मावलोकन कर तथा (ज्ञान का) दीपक जलाकर भीतर से (अज्ञान-रूपी) अन्धकार निकाल दे ॥६८७॥

चर्या छद्दि चवणु, दमु मारे रहु दम मे ।
 सहजे करि सामी चए, साक्षीअ जो सुभिरणु ।
 कढी वठु कल्पत रे, महवत साणु मखणु ।
 भौकणु ऐ भवण, अथी कम कुतनि जो ॥ ६८८ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि ऐ मूर्ख, वकवास छोड़ दे। शान्त होकर अपने आप में ही स्थित रह। शीघ्र ही परमात्मा का स्मरण कर तथा प्रेम से द्वैत-रहित, (आत्मज्ञान-रूपी) नवनीत निकाल, क्योंकि वकना एव भटकना तो कुत्तों का ही काम है ॥६८८॥

चर्या थी चन्चलु, खोहि न मानुष्य देहि खे ।

मिली वठु महबूब साँ, छद्रे सभु छलु-वलु ।

अञ्जु कल्ह अचे ओचिते, कन्दुइ कालु कतलु ।

पवदुइ पौइ पटलु, सिज लथे सामी चए ॥ ६८९ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि ऐ पागल, तू चंचल बनकर अपने मानव-शरीर को नष्ट मत कर, वक्तिक सब प्रकार के छल-कपट त्यागकर प्रियतम से अभिसार कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल मृत्यु आकर तुझे अचानक ही नष्ट कर देगी । जब तेरा (जीवन-रूपी) सूर्य अस्त हो जायगा तब तुझे (मानव-शरीर के महत्व) का पता चलेगा ॥६८९॥

चर्या नितु चोटी, कोहु पटाए काल खों ।

हून्दे ब्रलु निर्बलु थिए, खाहिश रखी खोटी ।

खाई थीउ खावन्द जी, रुखी-सुखी रोटी ।

ईन्दुइ कीन मोटी, समय हे सामी चए ॥ ६९० ॥

सामीजी कहते हैं-ऐ मूर्ख, तू नित्य ही मृत्यु से अपनी चोटी क्यों खिचवाता है ? (वार-वार मृत्यु का शिकार क्यों बनता है) तू झूठी इच्छाओं को धारण कर बल होते हुए भी निर्बल बन रहा है । तू तो रुखा-सूखा खाकर परमात्मा का वन जा क्योंकि यह समय (मानव शरीर) लौटकर नहीं आयेगा ॥६९०॥

चरी कोहु चए, यी दरि दरि हालु हबीब जो ।

जे तोखे प्यास पसण जी, त धन्धा कीअधए ।

सामी सुपिर्युनि सां, छद्रे ठाह ठहे ।

पंहिजीअ मझि पएं, त लहे सुखु सुहाग जो ॥ ६९१ ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं, ऐ पगली, तू द्वार-द्वार अपने प्रियतम का हाल क्यों पूछ रही है ? यदि वास्तव में तुझे प्रियतम-दर्शन की प्यास है, तो फिर (सासारिक) व्यवसाय क्यों कर रही है ? जब तू वाह्याडम्बर छोड़कर, अपने ही भीतर पैठकर देखेगी तब ही तुझे प्रियतम से सुहाग का आनन्द प्राप्त होगा ॥६९१॥

छ अठारह चारि शालिह चवनि था हिकिडी ।

दरि दरि देवाननि ज्याँ, नीहकु कीन निहारि ।

गुर्गम पंहिजे वर मे, गैवी गोतो मारि ।

त पूरणु पारि उर्वारि सामी डिसे सुप्री ॥ ६९२ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि छ. शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं कि (आत्मा को पाने के लिए) पागलो की तरह द्वार-द्वार व्यर्थ ही मत भटकते रहो, बल्कि ऐ गुरुमुख, अपने (हृदय-रूपी) घर में रहस्यमयी डुबकी लगाकर देख तो तुझे ससार-रूपी समुद्र से पार लगानेवाले पूर्ण प्रियतम दिखाई देगे ॥६९२॥

छ अठारह चारि, गाल्हि चवनि था हिकिडी ।
दरि दरि देवाननि ज्याँ, नाहकु कीम निहारि ।
मिली साध सगति साँ, बेहदि द्वीओ ब्रारि ।
त बीठे मंझि बजारि, सामी द्विसे सुप्री ॥ ६९३ ॥

सामीजी कहते हैं कि छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं कि (आत्मा को पाने के लिए) पागलो की भाँति द्वार-द्वार मत देख, बल्कि साधुओं के सम्पर्क से अनन्त (ज्ञान-रूपी) दीपक जला ले तो तुझे (ससार-रूपी) बाजार में खड़े रहने पर भी प्रियतम दिखाई देगे ॥६९३॥

छ अठारह चारि, गाल्हि चवनि था हिकिडी ।
पुठी डेई पाण खे, पलि पलि कीन पुकारि ।
सामी साध संगति जी, दीख्या हृदय धारि ।
वाच सभोई वारि, लेखणि वठी लख्य जी ॥ ६९४ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं—(ऐ जीव) छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक बात कहते हैं, कि तू अपने भीतर स्थित स्वरूप से मुख मोड़कर, उसे ही वार-वार बाहर मत पुकार, बल्कि सन्तों का सगकर, उनके दिये उपदेश को हृदय में धारण कर तथा भटकना छोड़कर ज्ञान का रास्ता अपना ॥६९४॥

छ. अठारह चारि, गाल्हि चवनि था हिकिडी ।
पूरणु ज्ञाणु परमात्मा, नाना भर्मु निवारि ।
मिली माया मोह साँ, हीरो जन्मु न हारि ।
साञ्जुरिपाण सम्भारि, मतापवे पोइ दुखनि मे ॥ ६९५ ॥

छः शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा को पूर्ण जानकर, नाना प्रकार के भ्रमों का निवारण कर ले । मोह एव माया से प्रेम कर हीरे के समान (मानव) जीवन मत नष्ट कर । शीघ्र ही अपने आपको सम्भाल ले क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वाद में तुझे दुःख उठाने पड़े ॥६९५॥

छः अठारह चारि, गालिह चवनि था हिकिड़ी ।
 भक्ति करे भगिवन्त जी, नाना भर्मु निवारि ।
 मिली माया मोह साँ, हीरो जन्मु न हारि ।
 साञ्जुरि पाणु सम्भारि, मता पवे पोइ दुखनि मे ॥ ६९६ ॥

छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं कि (ऐ मनुष्य) नाना प्रकार के भ्रमों का निवारण कर, भगवान की भक्ति कर । मोह-माया में पड़कर हीरे के समान अमूल्य मानव-जीवन को मत गँवा, बल्कि शीघ्र ही अपने स्वरूप को सम्भाल (पहचान) ले, कही ऐसा न हो कि बाद में तू दुःखों में पड़ जाए ॥६९६॥

छ. अठारह चारि, गालिह चवनि था हिकिड़ी ।
 सामी वसे मुप्री, पछिनता खो पारि ।
 हेद्रे होद्रे हयिरा, विना मर्म न मारि ।
 निर्मलु नेण निहारि, त धर मे डिसे सोझिरो ॥ ६९७ ॥

सामीजी कहते हैं--छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं कि प्रियतम (परमात्मा) नश्वरता से परे तथा सर्वव्यापक है, अतएव (ऐ मनुष्य) तू विना सोच-समझ के उसे यहाँ-वहाँ मत ढूँढ, बल्कि अपने निर्मल नेत्रों से आत्मावलोकन कर तो तुझे हृदय-रूपी घर में वह प्रकाशमान दिखाई देगा ॥६९७॥

छः अठारह चारि, गालिह चवनि था हिकिड़ी ।
 सामी सुभ वसव जे, वेही डिमु विच कारि ।
 केरु करे सिधि सभ खे, आहे कर्हि आधारि ।
 समुझी मामत्व मारि, त माणे सुखु स्वरूप जो ॥ ६९८ ॥

सामीजी कहते हैं कि छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं - (ऐ जीव) तू एकान्त तथा बस्ती के बीच बैठकर देख कि कौन समस्त कार्य सिद्ध करता है तथा (यह ससार) किसके आधार पर स्थित है । ये समस्त बातें समझकर, ममता मिटा, तो तुझे स्वरूप-सुख का अनुभव होगा ॥६९८॥

छ. अठारह चारि, गालिह चवनि था हिकिड़ी ।
 सामी हिन सन्सार जो, डिठो सभु विसारि ।
 दीख्या डाति गुरुअजी, हर्दमि हृदय धारि ।
 दोस्त जे दर्वारि, पहुँचे पूरणु पाकु थी ॥ ६९९ ॥

सामीजी कहते हैं कि छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं, (ऐ जीव) तूने जो कुछ इस ससार में देखा है, उसे भूल जा तथा हरदम गुरु की दी हुई दीक्षा (उपदेश) को हृदय में धारण कर तो पूर्ण एवं पवित्र होकर अपने प्रियतम के दरबार में पहुँच सकेगा ॥६९९॥

छः अठारह चारि, गाल्हि चवनि था हिकिडी ।
हेद्रे होद्रे हथिरा, बिनी मर्म न मारि ।
सामी सन्तनि साँ मिली, मन में दिसु मुरारि ।
शहर बहर बाजारि, आहे जर्हिजे आसिरे ॥ ७०० ॥

सामीजी कहते हैं कि छ शास्त्र, अठारह पुराण तथा चार वेद एक ही बात कहते हैं (ऐ जीव) तू बिना सोच विचार के परमात्मा को यहाँ-वहाँ मत ढूँढ, बल्कि सन्तो का संग कर, उस मुरारी को हृदय में ही देख जिसके आसरे ही शहर, समुद्र, बाजार (सब कुछ) स्थित है ॥-७०० ॥

छद्दि बाहर जी बाणि, सामी चयो सतिगुरुअ ।
डांवण ज्याँ पाण खे, ताणे मझि न ताणि ।
उल्टी लहु अन्दर मो, खिम्या खुशीअ जी खाणि ।
मिली मौजा माणि, सुत्ह सिधि स्वरूप साँ ॥ ७०१ ॥

सामीजी कहते हैं, (ऐ जीव) सद्गुरु ने कहा है कि तू बाह्य-प्रपञ्च छोड़ दे । मकड़ी की भाँति स्वयं ही अपने आप को (माया-रूपी) जाल में डालकर बेचैन मत बन, बल्कि अन्तर्मुखी होकर प्रसन्नता एवं आनन्द की खान (आत्मानन्द) ढूँढ ले तथा साक्षात् स्वरूप से मिलकर आनन्द का उपभोग कर ॥ ७०१ ॥

छद्दि वडाई वाउ, काया माया कुल जी ।
सामी थीदुइ कोन को, हरि बिना हमिराउ ।
मिली साध सगति साँ, साझुरि करि समाउ ।
अहिडो दिलबर दाउ, मोटी ईंदुइ कीन की ॥ ७०२ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) तू काया, माया तथा कुल की प्रशंसा (बडप्पन) छोड़ दे क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई भी हमसफ़र नहीं होगा । अतएव तू साधुओं से मिलकर शीघ्रातिशीघ्र उसका (प्रभो का) स्मरण कर ले, क्योंकि ऐ दिलबर ! ऐसा सुन्दर अवकाश (मानव शरीर) तुझे फिर नहीं मिलेगा ॥ ७०२ ॥

छद्दि वर वकर वाउ, कूडो माया मोह जो ।
 सामी सिक सचीअसाँ, सरणि गुरुअ जे आउ ।
 अयी मुहवु मिलण जो, ईहो ऐनु उपाउ ।
 मता पोइ पछिताउ, करे जूणि भवण मे ॥ ७०३ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं (ऐ जीव) झूठी माया-मोह के झूठे दाँव-पेच छोड़कर, सच्चे स्नेह से युक्त होकर गुरु की शरण में आ, क्योंकि प्रियतम से मिलने का यही शुद्ध साधन है। कही ऐसा न हो कि अन्य योनियों में भटकने पर तुझे पश्चात्ताप करना पड़े ॥ ७०३ ॥

छडे खुदीअ जो ख्यालु, हलु हेठाहीअं हलीमु थी ।
 हिन खुदीअ सभि खराबु कया,अयी किवर वडो कालु ।
 निउतु मज्जो निहालु, थीदे अल्वति आदिमी ॥ ७०४ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं—(ऐ जीव)तू अह (अहकार अभिमान) त्यागकर सबके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर क्योंकि अभिमान ही महाकाल है जिसने सबको नष्ट कर दिया है। परन्तु नम्रता से तुझे आनन्द प्राप्त होगा और तू मानव बनेगा ॥ ७०४ ॥

छडे वर वकडु, खणे पेह प्रियनि डे ।
 त सहजे सुपियनि जो, सामी लहे तडु ।
 मोटी तोखे मूडु, जमु जयाती न करे ॥ ७०५ ॥

सामीजी कहते हैं (ऐ जीव) तू वक्रगति को त्याग कर, प्रियतम की ओर अपने चरणों को अग्रसर कर तो तुझे सहज ही प्रियतम मिल जायगा तथा फिर यम तुझे कदापि यातनाएँ न देगा ॥ ७०५ ॥

छडे हठु हई, व्रांभणु चए वधु तुरहो ।
 पहुँची पारि प्रियनि खे, सुह करि सही ।
 वेरुनि जे वेहँ मे, कंदीअ कोहु रही ।
 वेदुइ डीहु लही, पोइ कुटीदइ कोप्री ॥ ७०६ ॥

ब्राह्मण (सामीजी) जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि तू धमण्ड छोड़कर (दृढता-रूपी) तुरहा बाँधकर (संसारसागर के उस) पार पहुँचकर शीघ्र ही अपने प्रियतम (परमात्मा) को प्राप्त कर ले। संसार-रूपी वैरी के पडोम में रहकर तू क्या करेगी? (संसार को वैरी कहा गया है क्योंकि वह उसे माया में उलझाकर नष्ट कर देता है)। आयु-रूपी दिन के अस्त होते ही कठोर काल आकर तुझे मारेगा ॥ ७०६ ॥

छड़े हठु हंडै, मिली वठु महबूब साँ ।
 फिटी करि फुर्सत खे, वेदुइ डीहु लही ।
 जागी जगु स्वप्न जो, सामी करि सही ।
 मता पोइ रही, पए वसि वेर्युनि जे ॥ ७०७ ॥

सामीजी जीवात्मा से कहते है कि तू हठ त्यागकर प्रियतम से अभिसार कर ले । तेरा जीवन-रूपी दिन अस्त हो जायगा, अत तू व्यर्थ समय मत गँवा (आलस्य त्याग दे) जागृत होकर स्वप्नवत् ससार की वास्तविकता को जान ले । कही ऐसा न हो कि बाद में तू दुश्मन (ससार की विषय वासनाओ) के हाथ में पड़ जाए ॥ ७०७ ॥

छाखों मेडे मालु, तू पाधेरू पन्ध जो ।
 कही न्यो कीन की, मणनि मो मिशकालु ।
 बुरो तनी जो हालु, जंहिजो लेखो प्यो लखनि साँ ॥ ७०८ ॥

सामीजी कहते है, (ऐ जीव) तू इस (ससार) से जानेवाला है, फिर क्यों इतनी वस्तुएँ एकत्र कर रहा है ? कोई भी अपने इकट्ठे किये हुए ढेर-मे से रती मात्र भी नहीं ले जाता है । जिन लोगो को (सासारिक वस्तुओ का) हिसाब करना पडता है, उनकी दशा अत्यन्त ही बुरी होती है, अर्थात् जो सासारिक प्रपच में लीन रहते है उन्हे अन्त समय में अनेक कष्ट उठाने पड़ते है ॥ ७०८ ॥

छाखों मेड़े मालु, साणु हलदुइ कीन की ।
 बिना नाले नाम जे, अथी जगत्तु सभु जन्जालु ।
 छड़े खामु ख्यालु, जागी जपि हरि नाम खे ॥ ७०९ ॥

सामीजी कहते है (ऐ जीव) तू (सासारिक) वस्तुएँ क्यों एकत्र कर रहा है ? ये सभी तेरे साथ तो चलेंगी ही नहीं । प्रभो के नाम के सिवा सारा जगत मात्र झझट ही है, अतएव तू व्यर्थ के विचार त्यागकर, जागृत होकर हरि नाम का जाप कर ॥ ७०९ ॥

छाखों थो सोरे, सिमर्णयू समुझ रे ।
 साधन सुपिर्युनि रे, अथी सभि ओरे ।
 मिली साध सगति साँ, कल्पत कहु कोरे ।
 त झूले हिन्दोरे, सामी अन्भय सार जे ॥ ७१० ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते कहते है कि तू बिना सोच विचार के (आत्मज्ञान-रहित) मालाएँ क्यों फेर रहा है । (सद्गुरु रूपी) प्रियतम के सिवा और सभी साधन तुझे उलझन में डालनेवाले हैं, अत तू साधुओ

का सग कर (हृदय से) माया की मलीनता निकाल दे और आत्मतत्त्व-
रूपी झूले में झूल अर्थात् आत्मानन्द में मस्त रह ॥ ७१० ॥

छोथो डुक पाए, पई माया मोह में ।
मिली वठु महबूव साँ, सामी लिव लाए ।
कालु तुहिजे कन्ध ते, खर्चु थो खाए ।
मता विआए, हीरो वजी हथनि मो ॥ ७११ ॥

सामाजी जीव को उपदेश देते कहते हैं कि तू मोह-माया के वशीभूत
होकर इतनी दौड-धूप क्यों कर रहा है ? तू सच्ची लगन से अपने प्रियतम
से अभिसार कर ले क्यों कि तेरे कन्धे पर सवार मृत्यु तेरे (जीवन रूपी)
खर्च को खा रही है, अतः कही ऐसा न हो कि तू (मानवजीवन-रूपी)
हीरा हाथ से गँवाकर जाए ॥ ७११ ॥

रचियो मन जगतु, अणहून्दो अविद्या करे ।
समुझी दिसु सामी चए, तू कढी ममत्व मतु ।
त अन्भय आत्म तत्त्व, हाजुरु दिसे हय ते ॥ ७१२ ॥

मन ने अविद्यावश मिथ्या ससार की रचना की है। सामाजी
उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) तू ममता निकाल, सोच-विचार कर देख
तो तुझे अन्त स्थित आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दे ॥ ७१२ ॥

रचियो मन जगतु, अणहून्दो सन्सार सभु ।
समुझी दिसु सामी चए, तू कढी ममत्व मतु ।
मिली महद जननि साँ, कढु कूडो कल्पतु ।
त अन्भय आत्म तत्त्व, प्रतक्षु दिसे पाण मे ॥ ७१३ ॥

मन ने ही इस मिथ्या ससार की रचना की है, अतः सामाजी उपदेश
देते कहते हैं, (ऐ जीव) तू ममता मिटाकर सोच-विचार कर देख तथा
महात्माओं से मिलकर झूठे भ्रमों का परित्याग कर ले, तो तुझे स्वयं में
ही स्थित आत्मतत्त्व प्रत्यक्ष दिखाई दे ॥ ७१३ ॥

लेखा लिखणु छद्वि, अन्दरि दिसु अलेख खे ।
जीअन्दे हिन जहान मो, सामी समुझी लद्वि ।
अनल जाँ आकास मे, केवल कुटी अद्वि ।
पाणु तनी साँ गद्वि, नीह जनी जो नाथ साँ ॥ ७१४ ॥

सामाजी उपदेश देते कहते हैं कि (ऐ जीव) तू (सासारिक) लेख
लिखना छोड़ दे (अर्थात् मायावी प्रपञ्च को त्याग कर) । लेखों से परे

परमात्मा को अपने ही भीतर देख । जिन्दा रहते हुए ही इस ससार का परित्याग कर ले (सासारिक बन्धनों से अपने को मुक्त कर ले) । अनल पक्षी की तरह आकाश में ही अपनी कुटिया बना (आत्मज्ञान में ही लीन रह) तथा जिन लोगो का परमात्मा से प्रेम है, उन्ही के साथ समागम कर ॥ ७१४ ॥

लेखा लिखण छद्रि, कूड़ा माया मोह जा ।

खणी विज्ञन्दइ ओचिते, द्राइणि पहिजे खद्रि ।

मिली साध संगति साँ, प्रेम पीधोरा अद्रि ।

पाणु तनी साँ गद्रि, नीहु जनीजो नाथ साँ ॥ ७१५ ॥

सामीजी कहते हैं (ऐ जीव) तू झूठी माया एव मोह के लेखे लिखना छोड़ दे क्योंकि यह (माया-रूपी) डायन तुझे अचानक ही गर्त में डाल देगी, अतः तू साधुओं से मिलकर, उनके संग से प्रेम-रूपी झूले की रचना कर (परमात्मा के प्रेम-रूपी झूले में झूल) तथा उन लोगो के साथ जा मिल जिनका परमात्मा से ही प्रेम है ॥ ७१५ ॥

लेखा सभि विसारि, अन्दरि दिसु अलेख खे ।

देही दिव पाए करे, हिर्फत साणु न हारि ।

जाण विआए पहिजी, सामी सारु सम्भारि ।

निर्मल नैन निहारि, त पसणु थेई पिर जो ॥ ७१६ ॥

सामीजी कहते हैं, (ऐ जीव) तू समस्त (सासारिक) लेखे भूलकर अपने ही भीतर स्थित लेखो से परे (परमात्मा) को देख । दिव्य (मानव) शरीर प्राप्तकर इसे यो ही मत गँवा । बल्कि तू अपनी पहचान कर (अहं मिटा कर) तत्त्व (आत्मा) को सम्हाल एव अपने उज्ज्वल नेत्रों से देख तो तुझे प्रियतम का दीदार होगा ॥ ७१६ ॥

लेखा सभि विसारि, जीअन्दे हिन जहान मो ।

मिली साध संगति साँ, पहिजो पाण सम्भारि ।

देही मने पाण खे, हीरो जन्मु न हारि ।

निर्मलु नैन निहारि, त सुखी थिए सामी चए ॥ ७१७ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) जिन्दा रहते ही तू ससार के समस्त लेखे भुला दे तथा साधुओं से मिलकर अपने आपको सम्हाल ले । अपने को शरीर मानकर हीरे (के समान मानव) जीवन को मत नष्टकर बल्कि निर्मल नेत्रों से अवलोक ताकि तू सुखी हो जाय ॥ ७१७ ॥

वजी पउ किरि, सामी सरणि गुरुअ जे ।
 त पर्ची कनी पहिजो, देई ज्ञान गिरी ।
 सहजे जग्गु स्वप्न जो, वजेई विसिरी ।
 अचे कीन फिरी, जन्म मरण जे चक्रमे ॥ ७१८ ॥

सामीजी जीव को उपदेश करते है कि तू गुरु की शरण मे जा गिर, ताकि वह (गुरु) सन्तुष्ट होकर, ज्ञान का उपदेश देकर तुझे अपना बना ले, जिससे स्वप्नवत् ससार को तू सहज मे ही भूल जाए तथा जन्म-मृत्यु के चक्कर मे तुझे आना ही न पडे ॥ ७१८ ॥

वजी पउ किरि, सामी साध संगति मे ।
 दीक्षा वठी दिलि साँ, लंघे पउ धिरी ।
 त जन्म मरण जे ज्वार मे, अचे कीन फिरी ।
 सहजे कनी प्री, लाए पहिजो पाण साँ ॥ ७१९ ॥

सामीजी कहते है (ऐ जीव) तू साधुओं की शरण मे जा पडे तथा हृदय से दीक्षा (उपदेश) ग्रहण कर (आत्मज्ञान के मार्ग मे) प्रवेश कर । ऐसा करने से तुझे जन्म-मृत्युरूपी जाल मे न आना पडेगा तथा प्रियतम तुझे अपने हृदय से लगाकर सहज ही अपना बना लेगा ॥ ७१९ ॥

वजी पउ किरि, सामी साध संगति मे ।
 दीक्षा वठी दिलि साँ, लंघे घाटु धिरी ।
 त सहजे जग्गु स्वप्न जो, वजेई विसिरी ।
 अचे कीन फिरी, जन्म मरण जे दुःख मे ॥ ७२० ॥

सामीजी कहते है (ऐ जीव) तू साधुओं की शरण मे जा पडे तथा हृदय से दीक्षा (उपदेश) ग्रहण कर एव (ससार को) लाँधकर (आत्मज्ञान के मार्ग मे) प्रवेश कर तो तुझे स्वप्न का ससार सहज मे ही भूल जाए तथा तुझे जन्म-मृत्यु के दुःखो मे फिर न आना पडे ॥ ७२० ॥

वजी बुधु ब्राणी, त भला चवनि कोहु था ।
 कठी वठु मखणु तू, विज्ञी मांधाणी ।
 फुसंत छडि सामी चए, थी वजे वेहाणी ।
 फुटे घट पाणी, जीए रेती मुठि मे ॥ ७२१ ॥

सामीजी कहते है (ऐ जीव) तू सज्जन पुरुषो की वाणी जा कर मुन कि वे क्या कहते है । हृदय से (विचार-रूपी) मथानी द्वारा (आत्मतत्त्व-रूपी) मखन निकाल ले । आलस्य छोड दे क्योंकि

जिस तरह फूटे हुए घड़े से पानी तथा मुठी में से रेत बह जाती है,
उसी प्रकार ही यह जीवन भी बीत रहा है ॥ ७२१ ॥

बने थी गुजिरी, आर्जा हिननि ह्यनि मो ।
समुझी दिसु सामी चए, तू करे दिलि उजिरी ।
मौतु कन्दुइ मुजिरी, अची करे ओचितो ॥ ७२२ ॥

सामीजी कहते हैं (ऐ जीव) मन को उज्वल बना तथा (ज्ञान
द्वारा) सोचकर देख कि यह आयु तेरे हाथों से गुजरती जा रही है
एव अचानक ही मौत आकर तेरा बुरा हाल कर देगी ॥ ७२२ ॥

बने थी गुजिरी, आर्जा हिननि ह्यनि मो ।
सम दिसु सामी चए, तू करे वीचार वरी ।
मौतु ईन्दुइ कन्ध ते, वठन्दुइ खबर खरी ।
जलिदी ब्रधु भरी, न त पवदे पोइ दुखनि मे ॥ ७२३ ॥

सामीजी कहते हैं (ऐ जीव) तेरी आयु तेरे हाथों से गुजरती चली
जा रही है । ज़रा तू फिर से सोच-विचारकर देख, क्योंकि मृत्यु तेरे कंधे
पर आकर तेरी ठीक-ठीक खबर लेगी । अतः तू शीघ्र ही (ज्ञान तथा अच्छे
कर्मों की) गठरी बाँध ले, अन्यथा तू दुःखों में जा पड़ेगा ॥ ७२३ ॥

बने थी वहन्दी, आर्जा हिननि ह्यनि मो ।
जीएँ जल अथाह जी, सामी वेगु नन्दी ।
तू सारि सम्भारि तही खे, आहे जही सन्दी ।
मता पोइ अन्धी, जमु करेई जुठियू ॥ ७२४ ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि जिस तरह से अथाह
पानी की नदी तेज गति से बहती रहती है उसी तरह तेरे हाथों से आयु
बहती चली जा रही है । ऐ नेत्रहीना, तू जिसकी है उसे शीघ्र ही यादकर
क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वाद में थम तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार
करे ॥ ७२४ ॥

बने थी वहन्दी, आर्जा हिननि ह्यनि मो ।
वेई विसारे करे, बाकी रखु रहन्दी ।
पउ प्रिया जे पेचिरे, लिव साँ लकु ब्रन्धी ।
सामी चडी मन्दी, गणे कान अन्दर मे ॥ ७२५ ॥

सामीजी कहते हैं (ऐ जीव) तेरे हाथों तेरी आयु बहती चली जा
रही है । जो आयु बीत चुकी है, उसे भूल जा, पर जो बाकी है उसका

ध्यान रख (उसे नष्ट होने मत दे) क्योंकि प्रियतम (परमात्मा) तेरी अच्छाइयों और बुराइयों की गिनती नहीं करते हैं, अतः तू प्रेम से प्रियतम के रास्ते पर अग्रसर हो जा ॥ ७२५ ॥

वने थी वही, आर्जा हिननि हथनि मो ।
इस्थिर ज़णी पाण खे, तू वेठे कोहु रही ।
समुझी दिसु सामी चए, करे आलिह सही ।
वेन्दुइ ड्रीहुं लही, पोइ हणन्दे हथिड़ा ॥ ७२६ ॥

सामीजी जीवात्मा को सवोधित करते रहते हैं कि तू अपने को स्थिर जानकर क्यों बैठ गई हो ? तेरी आयु तो तेरे हाथों से बहती चली जा रही है अतएव तू ज़रा सोचकर इस बात को ठीक तरह से जान ले क्योंकि जीवन-रूपी दिन के अस्त होते ही तू पश्चाताप करेगी ॥ ७२६ ॥

वने थी वही, आर्जा हिननि हथनि मो ।
समुझी दिसु सामी चए, करे आलिह सही ।
वेठे कोहु रही, इस्थिर ज़ाणी पाण खे ॥ ७२७ ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि तू अपने को स्थिर समझकर क्यों बैठ गई है ? ज़रा सोचकर इस बात को जान ले कि तेरी आयु तेरे हाथों से बहती जा रही है ॥ २२७ ॥

वने नितु वही, थी आर्जा हिननि हथनि मों ।
समुझी दिसु सामी चए, करे आलिह सही ।
मिली वठु महबूव साँ, पजई दूत दही ।
वेन्दुइ सिजु लही, पोइ हणन्दे हथिरा ॥ ७२८ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) ज़रा सोच-समझकर इस बात को जान ले कि तेरी आयु तेरे हाथों से सदैव ही बहती जा रही है । अतः तू (काम, क्रोध, लोभ, मोह एव अहंकार-रूपी) पाँच दूतों को मार कर प्रियतम से मिल ले, क्योंकि (जीवन-रूपी) सूर्य के अस्त होने के पश्चात् तुझे हाथ मलने पड़ेंगे ॥ ७२८ ॥

विझी माधाणी, जहिं मखणु कढियो मन मों ।
तहिंजी सुति स्वरूप मे, सहजे समाणी ।
मौज तनी माणी, आत्म पद अपार जी ॥ ७२९ ॥

सामीजी कहते हैं कि जिसने (विचार रूपी) मथानी से हृदय में से (आत्मतत्त्व-रूपी) नवनीत निकाला है, उसका चित्त सहज ही (परमात्मा

के) स्वरूप में समा जाता है तथा वह आत्मपद का अनन्त आनन्द लूटता है ॥ ७२९ ॥

विसा कीन विबाइ, मानुष्य देहि ममत्व में ।
मिली वटु महबूब साँ, छड़े हिर्सु हवाइ ।
मता अचे ओचिते, देई कालु सजाइ ।
पोइ करे है है हाइ, पियो पिटीन्दे पाणही ॥ ७३० ॥

सामीजी अज्ञानीजीव को उपदेश देते कहते हैं ऐ भ्रमित, तू ममता में पड़कर मानव-जीवन को हाथ से मत गँवा, बल्कि व्यर्थ की तमन्नाओं को त्यागकर परमात्मा से मिल ले । क्योंकि कही ऐसा न हो कि अचानक ही मौत आकर तुझे सजा दे और तू हाथ-हाथ करने लगे तथा तुझे अपने आप को पीटना पड़े (पश्चात्ताप करना पड़े) ॥ ७३० ॥

विसा कीन विबाइ, मानुष्य देहि मर्म रे ।
मिली वटु महबूब साँ, सुतत भोले भांइ ।
अजु कलह अचे ओचिते द्वीन्दुइ काल सजाइ ।
पोइ भवन्दे वे जाइ, समुझ रे सामी चए ॥ ७३१ ॥

सामीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते करते हैं—ऐ भ्रमित, तू मर्म-हीन (विचारहीन) वन मानुष-देह को मत गँवा, बल्कि शीघ्र ही भ्रम मिटाकर परमात्मा से मिल ले । क्योंकि आज नहीं तो कल अचानक ही कही काल आकर तुझे सजा देगा और तुझे विना विचार के यहाँ-वहाँ भटकना पड़ेगा ॥ ७३१ ॥

विहाणी वजे थी, मिली वटु महबूब साँ ।
छड़े आलिस ऊघ खे, ईहा आलिह मजे ।
जाथी भोलु भजे, न त पोइ हणन्दे हथिरा ॥ ७३२ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं—(ऐ जीव) समय गुजरता जा रहा है, यह बात मानकर, तू नींद एव आलस्य को त्यागकर, भ्रम का नाश कर तथा जागृत होकर प्रियतम परमात्मा से मिल ले, अन्यथा तुझे हाथ भलने पड़ेंगे ॥ ७३२ ॥

वेई सा वेई, बाकी रखु रहति साँ ।
सामी सुपिर्युनि खे, अन्दरि पसु पेही ।
मानुष्य देही, मोटी ईन्दइ कीन की ॥ ७३३ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं—(ऐ जीव) गुजरी हुई आयु की चिन्ता त्यागकर बाकी बची हुई (आयु) को सुरक्षित रख (अर्थात् आज तक यदि

तूने परमात्मा का स्मरण नहीं किया है तो अब से उसे पाने के लिए साधना कर) तथा अपने भीतर बैठकर (आत्मावलोकन द्वारा) प्रियतम को देख ले, क्योंकि यह मानव-शरीर तुझे फिर नहीं मिलेगा ॥ ७३३ ॥

सभ खे कालु कहाए, मारे अचे ओचिते ।
खयो वजे क्षण मे, जुआनु बुढो ऐ वार ।
छडे तमा तन धन जी, तू भी थीउ त्यार ।
मता करे इतिवार, सामी वेहे स्वास ते ॥ ७३४ ॥

सामीजी कहते हैं कि कठोर काल अचानक ही आकर सबको मारता है । यह बालक, जवान अथवा वृद्ध को एक ही क्षण में उठाकर ले जाता है । अतः (ऐ जीव) तू भी अपने इन श्वासों पर विश्वास मत कर तथा तन-धन की इच्छा त्यागकर जाने की तैयारी कर ले ॥ ७३४ ॥

सामी अलखु अपारु, मन, बुद्धि वाणीअ खो परे ।
व्यापी रहियो विश्व में, साक्षी सृजनहार ।
मिली साध सङ्गति साँ, तू करि गुसे खे गार ।
त दोस्त जो दीदार, द्विसे हिननि अख्युनि साँ ॥ ७३५ ॥

सामीजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष सृजनहार (परमात्मा) अलख व अनन्त है, वह मन, बुद्धि और वाणी से परे है एव ससार भर में व्याप्त है । अतः (ऐ जीव) तू क्रोध को नष्टकर, साधुओं का संगकर इन्हीं नेत्रों से उसका दीदार कर ले ॥ ७३५ ॥

सामी कीन सडाइ, ज्ञानी पण्डतु पाण खे ।
इन्हीअ ममत्व मुठा केतिरा, तू समुक्षी पाणुपचाइ ।
आज्ञा मने अगस्त जाँ, अविद्या सिन्धु सुकाइ ।
ज्ञाती झरोके पाइ, त सन्मुख द्विसे सुप्ती ॥ ७३६ ॥

सामीजी जीव को उपदेश देते कहते हैं कि तू अपने को ज्ञानी व पण्डित मत कहला, क्योंकि इसी मोह ने कितने ही (लोगों) को नष्ट कर दिया है । अतः तू सोच-समझकर अपने (ज्ञान) को पचा तथा अगस्त्यऋषि की भाँति अविद्या-रूपी समुद्र को सोख कर अपने (हृदय-रूपी) झरोखे में झाँककर देख तो तुझे प्रियतम सन्मुख दिखाई देगा ॥ ७३६ ॥

सामी कोहु मनन, करे थो कल्पति जो ।
दु.खी ज्ञाणी पाण खे, धुमे घर दर बनु ।
अविद्या अन्दर मे रखी, सिद्धि करे साधनु ।
जिए अलेपु गगनु, तिएं तू साक्षी सदा ॥ ७३७ ॥

सामीजी उपदेश देने कहते हैं (ऐ जीव) तू आकाश की भाँति सदैव ही निर्लिप्त एव प्रत्यक्ष है, फिर भी अपने भीतर अविद्या रखकर तू (सासारिक) प्रपञ्च का मनन क्यों करता है। और अपने को दुखी मानकर घर-घर, द्वार-द्वार और वन में साधन कर क्यों भटकता है ॥ ७३७ ॥

सामी चए सुततु, जपे वठु जगदीस खे ।
मोटी ईन्दुइ कीन की, अहिड़ो हथि वत्तु ।
जाणी जूठि जगत्त खे, करि सतीअ साँ सतु ।
पोइ रोइन्दे रतु, अख्युनि मो आजजु थी ॥ ७३८ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) तू शीघ्र ही जगदीश्वर का जप कर ले क्योंकि ऐसा समय (मानव-शरीर) फिर लौटकर नहीं आएगा। ससार को झूठा समझकर तू सती स्त्री की भाँति (सन्ने परमात्मा रूपी पति से) प्रेमकर, अन्यथा दुखी होकर आँखों से खून के आँसू वहायेगा ॥ ७३८ ॥

सामी छद्दि सम्बधि, जपे वठु जगदीस खे ।
मोटी ईन्दुइ कीन की, अहिड़ो दाउ हथि ।
करे कालु कल्पना, पोइ लाहीदुइ पति ।
वठी वेदुइ तिति, जिते कर्हिजी कान चले ॥ ७३९ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि (ऐ जीव) समस्त सम्बन्धों को छोड़कर जगदीश्वर का स्मरण कर ले क्योंकि तुझे ऐसा अवकाश (मानव-शरीर) फिर लौटकर नहीं मिलेगा। काल (समय) तुझे प्रथम प्रपञ्च में डाल कर वाद में अपमानित करेगा तथा तुझे वहाँ ले जायगा, जहाँ किसी की भी नहीं चलती है ॥ ७३९ ॥

सामी जाणु असति, जगत्तु हे जगदीस जो ।
सन्तनि सापुरुषनि जी, अथी ईहा मति ।
समुझी प्रेम प्रतीति साँ, करे शुधु सम्बधि ।
पहुँची दिसे तिति, जिते साक्षीअ जो सोझिरो ॥ ७४० ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) सन्त-महात्माओं का यही विचार है कि जगदीश्वर के इस ससार को तू असत्य जान एव सोच-समझकर प्रेम और विश्वास से पवित्र सम्बन्ध कर, वहाँ पहुँच जहाँ प्रत्यक्ष उजाला है ॥ ७४० ॥

सामी सभि विसारि, लेखा चोखा जीअ मो ।

मिली साध सङ्गति साँ, पहिजो पाणु सम्भारि ।

त दोसाणीअ दर्रारि, खासो खिल्वतुदार यिएं ॥ ७४१ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) अपने हृदय से सब प्रकार के (सासारिक) लेखे भुला दे तथा साधुओं से मिलकर आप को सम्हाल तो परमात्मा के दरवार में तुझे सम्मान प्राप्त हो ॥ ७४१ ॥

सामी सभु दीदार, अथी अजीवनि जो ।

द्विसे बुधे पाण थो, बोले बोलण हार ।

निराकार आकार, धारे आयो जग मे ॥ ७४२ ॥

सामीजी कहते हैं, (ऐ जीव) यह समस्त दीदार उसी अनोखे (परमात्मा) का है। वही देखता, सुनता तथा बोलता है (तात्पर्य यह कि आत्मा ही परमात्मा है और उसी के होने से ही मनुष्य, बोलता, देखता और सुनता है।) वह निराकार होते हुए भी आकार धारण कर इस ससार में आया है ॥ ७४२ ॥

हंई हठु निवारि, मतां द्विसे दुखु दोहाग जो ।

छडे ख्यालु खलिक जो, धर पहिजे में धारि ।

करि सीगार मिलण जो, पुछी जेदियूं चारि ।

त दोसु अचे दर्रारि, द्वियेई सुखु सोहाग जो ॥ ७४३ ॥

सामीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते हैं ऐ - अभिमानिनी तू अभिमान त्याग दे, कही ऐसा न हो कि (इस अभिमान के कारण) तुझे (परमात्मारूपी पति के) विछोह का दुख सहना पड़े। तू सांसारिक विचार छोड़ कर अपने (हृदयरूपी) धर में ही अपना समय बिता (हृदय में स्थित आत्मा में लीन हो)। तू अपनी समवयस स्त्रियों से (वे जीवात्माएँ जो परमात्मा से मिल चुकी हैं) पूछ कर मिलन का श्रृंगार कर ले तो प्रियतम तेरे (हृदयरूपी) दरवार में आकर तुझे सुहाग का सुख दे ॥ ७४३ ॥

हंई हठु विभाइ, मतां द्विसे दुखु दोहाग जो ।

करि अदब साँ आजजी, पान्दु गिचीअ मे पाइ ।

खलिक साँ खलकत मे, खावन्द खे रीझाइ ।

निउडी नाथु निवाइ, मता कुलजि थिए कतार मे ॥ ७४४ ॥

सामीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते कहते हैं—ऐ अभिमानिनी, तू अभिमान त्याग दे। कही ऐसा न हो कि (इसी अभिमान के कारण) तुझे (परमात्मारूपी पति के) विछोह का दुख सहना पड़े। तू अपने गले

में कपडा डाल कर (अर्थात् अत्यन्त ही दीन बनकर) सम्मान-सहित निवेदन कर। सृष्टि में सृष्टि के जीवों (की सेवा) द्वारा सृष्टि के कर्ता को प्रसन्न कर। अत्यन्त ही दीन बनकर प्रियतम को वश में कर। कहीं ऐसा न हो कि दूसरी (जीवात्माओं) की पक्ति में तुझे अपमानित होना पड़े ॥ ७४४ ॥

हई हठु विभाइ, मतां डिसे दुःखु द्रोहाम जो ।

करि अदव साँ आजजी, पान्दु त्रिचीअ मे पाइ ।

मन मती छद्रे करे, चितु चर्ननि साँ लाइ ।

प्रियनि खे पर्चाइ, त सामी पाए सहज सुखु ॥ ७४५ ॥

सामीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते कहते हैं—ऐ अभिमानिनी, तू अभिमान त्याग दे। कहीं ऐसा न हो कि (इस अभिमान के कारण) तुझे (प्रियतम के) बिछोह का दुःख सहना पड़े। तू अपने गले में कपडा डाल कर (अर्थात् अत्यन्त ही दीन बनकर) सम्मान सहित निवेदन कर। तू मन की न मानकर (मन के अनुसार कार्य न कर) परमात्मा के चरणों में चित्त लगाकर उसे सन्तुष्ट कर, तो तुझे सहज-सुख प्राप्त होवे ॥ ७४५ ॥

हई हठु विभाइ, साझुरि समझी पहिजो ।

दासनि जी दासी थी, शेवा सभु कमाइ ।

ब्राभणु चए ध्याइअ रे, चितु चर्ननि साँ लाइ ।

प्रियनि के पर्चाइ, मतां र्छाई रहिजी वणे ॥ ७४६ ॥

सामीजी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं ऐ अभिमानिनी तू अभिमान त्यागकर शीघ्र ही अपना (हित) सोच ले तथा (परमात्मा के) दासों की दासी बन कर उनकी सेवा का फल कमा ले (सेवा का फल प्राप्त कर)। द्वैत-रहित होकर (परमात्मा के) चरणों में अपना चित्त लगा और उन्हें राजीकर, कहीं ऐसा न हो कि वे (परमात्मा) तुझसे रूठे ही रहे ॥ ७४६ ॥

हजारनि जी हिक, शालिह बुधार्इ सतिगुरुअ ।

खलिक अथी खालिक मे, खालिकु मझि खलिका ।

तहिखे दिसु तद्रूप थी, सामी रखी सिक ।

कोहु चटे थो चिक, छद्रे सुखु सागर खे ॥ ७४७ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि सद्गुरु ने हजार बातों की एक बात बता दी है कि सारी सृष्टि परमात्मा में व्याप्त है तथा परमात्मा पूर्णसृष्टि में व्याप्त है। अतः (ऐ जीव) तू तद्रूप होकर सच्चे स्नेह से

उसे (सृष्टि के कण-कण में) देख । तू क्यों व्यर्थ ही सुख के सागर
(आत्मानन्द) को छोड़कर (विषय-वासनारूपी) कीचड़ चाट रहा
है ? ॥ ७४७ ॥

हजारिन जी हिक, खालिह बुर्धाइ सतिगुरुअ ।

खलिक वसे खालिक मे, खालिकमंझि खलिक ।

उलटी डिंसु अख्युनि साँ, सामी रखी सिक ।

कोहु चटे यो चिक, दरि दरि देवाननि जाँ ॥ ७४८ ॥

सामीजी उपदेश देते कहते हैं कि सद्गुरु ने हजार बातों की एक
बात बता दी है कि सारी सृष्टि परमात्मा में व्याप्त है, तथा परमात्मा
पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है । अतः (ऐ जीव) तू आँखे उलटकर (अन्तर्मुखी
होकर) सच्चे स्नेह से उसे देख, तू व्यर्थ ही पागलों की भाँति द्वार-द्वार
(विषयवासना रूपी) कीचड़ क्यों चाट रहा है ? ॥ ७४८ ॥

शाह जो रसालो

शाह अब्दुल्लतीफ का जीवन और काव्य

सिन्ध आध्यात्मिक कवियों का आशियाना माना जाता है। सिन्ध के सन्त-कवियों के काव्य में अनोखी सुन्दरता, सरसता एवं मधुरता है। इन सन्त-कवियों में शाह अब्दुल लतीफ, सचल तथा सामी साहित्य-कोष के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। इन्हें सिन्धी काव्य की 'त्रिवेणी' व 'त्रिमूर्ति' भी कहा जाता है। इससे पूर्व 'सामी के सलोको' का आनन्द आप ले चुके हैं।

शाह अब्दुल्लतीफ भटाई का जन्म सन् १६८९ ई० में हैदराबाद जिले के हाला तालुके में हाला-हवेली नामक गाँव में हुआ। कहा जाता है कि उनके पिता शाह हबीब ने उन्हें वाई नामक गाँव के प्रसिद्ध विद्वान् आलम आखवन्द नूर मुहम्मद भटीअ के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। परन्तु शाह साहब ने 'अलिफ' उच्चारण के पश्चात् 'वे' कहने से साफ इन्कार कर दिया। भिन्न-भिन्न विद्वान् शाह साहब की शिक्षा-दीक्षा पर अलग-अलग मत रखते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे अपने युग के महान् विद्वान् थे, तो कुछ कहते हैं कि वे अनपढ़ थे पर परमात्मा की ओर से उन्हें अनोखी प्रतिभा प्राप्त हुई थी। शाह साहब जब मस्ती में आ जाते थे तब कलाम (रचना) गाते थे और उनके शिष्य वे कलाम लिख लेते थे। वे ही कलाम 'शाह जो रसालो' में संग्रहीत किये गये हैं।

माना जाता है कि बीस वर्ष की आयु में शाह साहब सांसारिक प्रेम के शिकार हुए। कोटिड़ी के मिर्जा मुगल बेग का शाह के पिता शाह हबीब पर अटूट विश्वास था। जब भी मिर्जा के घर पर कोई बीमार पड़ता तो वे हबीब जी को अपने घर पर दुआ के लिए ले जाते थे। एक बार मिर्जा हबीब की बेटे बीमार हुई। वे शाह हबीब को दुआ के लिए बुलाने गये किन्तु शाह हबीब भी उस समय बीमार थे अतः उन्होंने अपने बेटे शाह अब्दुल्लतीफ को भेजा। शाह ने जब मिर्जा की बेटे को देखा तब अपनी सुध-बुध खो बैठे और उसका हाथ पकड़कर कहा, 'जिसका हाथ सम्यद अपने हाथ में लेते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचती।' शाह का यह व्यवहार मिर्जा को अच्छा नहीं लगा और उनके मन पर शाह के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। प्रेम का तीर लगने के पश्चात् शाह घर-बार छोड़कर कुछ वर्षों तक फकीरो के साथ भटकते रहे। जब

वापस घर आये तब शाह हबीब ने उन्हे शादी के बन्धन में बाँधना चाहा । सौभाग्य से जिस मिर्जा बेग की लड़की के लिए शाह जंगलों में भटकते रहे उसी लड़की के साथ ही उनका विवाह हुआ । कहते हैं कि एक बार कुछ क्रूर अत्याचारी डाकुओं ने मिर्जा के घर पर आक्रमण किया और उनकी समस्त कीमती वस्तुएँ लेकर भाग गये । शाह ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने साथियों सहित डाकुओं पर वार किया, फिर भी मिर्जा का हृदय न पसीजा और वे शाह से घृणा करते रहे । इस पर शाह साहब दुखी हुए और उनके मुँह से बद्दुआ निकली, जिसके फल-स्वरूप मिर्जा किसी के हाथों मारे गये और बाद में मिर्जा के घर की औरतों ने शाह साहब से माफी माँगी और मिर्जा की बेटों की शादी उनसे करा दी ।

कहते हैं शाह के कोई सन्तान न थी, पर उसका उन्हे कोई दुःख न था । वे कहते थे कि उनके शिष्य ही उनकी सन्तान हैं ।

शाह साहब अपना काफी समय बन्दगी और कविता करने में गुजारते थे । वे प्रकृति-प्रेमी थे । प्रकृति के सुन्दर दृश्य देखकर वे प्रायः अपनी सुध-बुध खो बैठते थे । वे घटो एकान्त में बैठकर “इन्सान क्या है ?” “संसार क्या है ?” तथा “सत्य क्या है ?”, जैसे गभीर विषयों पर सोचते रहते थे । वे कोमल-हृदयी थे । पशु-पक्षियों के प्रति उनका हृदय द्रवित हो जाता था ।

शाह का काव्य उनके गुणों का दर्पण माना जाता है । वे सादा जीवन व्यतीत करते थे । शाह काले धागे से सी हुई गेरुए रंग की कफनी (ढीला कुर्ता) पहनते थे तथा हाथ में एक लाठी और कमण्डल लेते थे । ये चीजें अब तक ‘भट शरीफ’ पर सुरक्षित रखी हुई हैं ।

शाह सगीत-प्रेमी थे । वे सदैव सगीत-स्वरों में मस्त रहते थे । कहते हैं कि सगीत सुनते-सुनते उन्होंने देह त्यागी ।

शाह वीतराग थे । उन्हे किसी भी वस्तु पाने की इच्छा नहीं रहती थी । कहते हैं कि उनका एक शिष्य प्रति वर्ष उनके दर्शनार्थ आता था और अपने साथ एक “खथा” (मोटा कम्बल) उपहार के तौर पर लाता था । एक बार दरिद्रता के कारण वह कम्बल न खरीद सका, अतः शाह से मिलने भी नहीं गया । अगले वर्ष जब फिर वह शाह के दर्शनार्थ गया तब शाह ने उससे पिछले वर्ष न आने का कारण पूछा । कारण सुनकर शाह ने कहा—“वह कम्बल ही कुर्बान, जो दोस्त को दोस्त से तडपाए ।”

सिन्धी-साहित्य-शिरोमणी शाह अब्दुल्लतीफ अपनी रचनाओं में लौकिकता से अलौकिकता की ओर प्रवृत्त दिखाई देते हैं । लोक-कथाओं को काव्य का रूप देकर, उन्होंने न केवल लोगों का मन बहलाया है, किन्तु साथ ही साथ उन्हे आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख किया है । शाह

साहब सुफी, रहस्यवादी और दुर्लभ आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि वाले कवि थे। उनका काव्य प्रतीकात्मक है। उनके "शाह जो रसालो" का एक-एक पद रहस्यात्मक प्रतीकवाद के ताने-बाने से बुना हुआ है। उनकी कथाओं की सांकेतिकता के दो प्रकार हैं मानव का ब्रह्मान्वेषण और ब्रह्म की किसी विशेष मानव के लिए चाह। इन दोनों प्रकारों का निर्वाह, उनकी अनेक सुन्दर उपमाओं, रूपकों और दृष्टान्तों में हुआ है। शाह ने अपने प्रेमाख्यानों में आत्मा को नायिका के रूप में और परमात्मा को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। ईश्वर मिलन को आतुर आत्मा लैला, मूमल, सोहिणी, समुई, नूरी और मारुई की भूमिकाओं में उतरी है और परमात्मा क्रमशः चनेसर, राणा, मेहार पुहुँ, तमाची और खेतसेन की भूमिकाओं में प्रस्तुत हुआ है।

सिन्ध के सिरताज कवि शाह में सिन्ध की सच्ची आभा तथा गरिमा दिखाई देती है। उनके काव्य के भीतरी तह में भारत का ज्ञान, योग, भक्ति एवं वैराग्य है, किन्तु बाह्य वनावट है सूफियों के प्रेम की। शाह ने अपनी जन्मभूमि की आकर्षक लोक-कथाओं को अमरत्व प्रदान किया है। सिन्ध के सूफी-कवियों में शाह सर्वोच्च और सर्वाधिक लोकप्रिय है। वे विश्व के महानतम कवियों में गिने जाने के योग्य हैं।

शाह ढ्रष्टा एवं सिद्धपुरुष थे और उनके दोहे दिव्य सत्य के मुक्ता हैं। शाह को सिन्ध का 'हाफिज़' कहा जाता है, क्योंकि उनका 'रसालो' सिन्ध के लोगों के लिए अमूल्य निधि है, जिस प्रकार हाफिज़ का दीवान ईरान के लोगों के लिए रहा।

शाह चमत्कार से भरे तुकवन्द नहीं थे, वे सच्चे अर्थों में एक कवि थे—एक यशस्वी तथा प्रतिभाशाली कवि। उनके रूप की झाँकी देखिये

सुहिणी-मेहार की गाथा तथा उसका आध्यात्मिक अर्थ

सुहिणी, तुला नामक एक कुम्हार की बेटि थी जो पंजाब के एक गाँव में रहती थी। मेहार का वास्तविक नाम इब्जतवेग था। वह बुखारा के एक धनी व्यापारी मिर्जा अली का बेटा था। उसका जन्म एक फकीर की आशीर्वाद से हुआ था तथा लालन-पालन बड़े लाड-प्यार से हुआ था। जब इब्जतवेग बड़ा हुआ तब व्यापार के लिए दिल्ली गया। वहाँ पर उसने तुला कुम्हार की कला की प्रशंसा सुनी। अतः उसने अपने नौकर को वहाँ पर कुछ वर्तन खरीद करने के लिए भेजा। अचानक नौकर की दृष्टि वहाँ बँठी सुहिणी पर पड़ी। उसका सौन्दर्य देख वह हत्कान-त्रक्का रह गया और अपने मालिक से आकर उसके सौन्दर्य की प्रशंसा करने लगा। नौकर द्वारा सुहिणी के रूप का बखान सुन इब्जतवेग उसे

देखने के लिए वहाँ गया। और उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने बुझारा जाने का विचार ही छोड़ दिया। धीरे-धीरे उसकी सारी सम्पत्ति भी खत्म हो गई। बाद में उसने तुला कुम्हार से कुछ कर्ज लिया और कर्ज चुकाने के लिए उसके यहाँ नौकरी करने लगा।

एक दिन अवसर पाकर इच्छतवेग ने सुहिणी को अपने हृदय की बात बता दी। सुहिणी भी उस पर मोहित हो चुकी थी। इस तरह दोनों का प्रेम पनपने लगा। परन्तु सुहिणी की माता को इस बात का पता लग गया इसलिए उसने जल्दी से सुहिणी का विवाह उसके चचेरे भाई दम के साथ कर दिया। इस बात से इच्छतवेग के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह जोगी बन चिनाब नदी की दूसरी ओर कुटिया बनाकर रहने लगा। शीघ्र ही उसके त्याग एव वैराग्य की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। एक दिन सुहिणी भी अपनी सहेलियों को साथ लिये उस जोगी के दर्शनार्थ गई। उसने शीघ्र ही अपने प्रियतम को पहचान लिया। अब वह हर रोज अर्द्ध-रात्रि के समय एक घड़े के सहारे नदी तैरकर उससे मिलने के लिए जाती थी, और सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी।

एक दिन जब सुहिणी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही थी, उसकी ननद ने उसे देख लिया। उसने सुहिणी को बहुत समझाया पर सुहिणी अपनी ही बात पर अटल रही। एक दिन सुहिणी की ननद ने उसका पक्का घड़ा चुरा लिया और उसकी जगह पर वैसा ही एक सुन्दर कच्चा घड़ा रख दिया। प्रेम की मस्ती में सुहिणी को इस बात का पता तक न चला और हमेशा की तरह वह घड़ा लेकर नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा पानी में पडते ही गल गया और सुहिणी बिना तुरहे (सहारे) के, लहरों के बीच डगमगाने लगी। उसने सहायता के लिए अपने मेहार को पुकारा। मेहार ने उसकी आवाज पहचानी और जिस नदी में मल्लाह भी कूदने की हिम्मत नहीं कर रहे थे उसी नदी में मेहार सुहिणी की सहायता करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर कूद पड़ा और बड़ी कठिनाई से सुहिणी से जा मिला। इस तरह सुहिणी और मेहार दोनों ही सागर में समा गये और एक हो गये।

इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि प्रेम का प्रवाह समुद्र के प्रवाह से भी ज्यादा तेज होता है। सच्चा प्रेमी सदैव ही प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है। जो प्रेमी अहं को त्यागकर तथा सासारिक भरोसा छोड़कर प्रेमसागर में कूदता है, वह समुद्र के भँवर और मगरो से नहीं डरता है। (अर्थात् आध्यात्मिक रास्ते पर चलनेवाला व्यक्ति, दुःख और कष्टों से नहीं डरता।)

इन्सान का अस्तित्व कच्चे घड़े की तरह है, जो बाहर से बहुत ही सुन्दर है पर भीतर से तत्वहीन एव सारहीन है। मनुष्य का, अहं ही उसके और परमात्मा के बीच की बाधा है। जब यह अहं रूपी धड़ा टूट जायगा तब सुहिणी रूपी जीवात्मा को सागर रूपी सागर में परमात्मा रूपी, सहायक आ मिलेगा। मनुष्य अपनी हस्ती को मिटाकर ही परमात्मा को, प्राप्त कर सकता है।

वास्तव में परमात्मा, जीव तथा सृष्टि में कोई भेद नहीं है, जीव और सृष्टि दोनों परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। जिसे परमात्मा को पाने की उत्कण्ठा है, परमात्मा भी उससे मिलने के लिए बेचैन एव व्याकुल है।

वह तिख, वाहुड़ तिख, जिति नीहु, तिख निराली ।
जिनि खे इशकु अमीक जो, खिलवत ख्याली ।
वारिई से, वाली । हियडो जिनि हथि कयो ॥

समुद्र तथा नदी का प्रवाह तेज होता है, पर जहाँ प्रेम है, वहाँ के (प्रवाह की) तेजी कुछ निराली ही होती है। जिन्हे गहन प्रेम है, वे एकान्त में (परमात्मा के) विचारों में लीन रहते हैं। ऐ परमात्मा, मेरी यह तीव्र इच्छा है, कि जिन्होंने मेरे हृदय को काबू कर रखा है, उन्हें तू मुझसे मिला दे।

वाहुड वहनि नवाँ, अवा वहु अगे थियो ।
घर वेठियूँ घणा करियो, सरतियूँ । सङ्ग-सवाँ ।
सूरत जाँ साहडु जी, सा जे द्विठी आँ ।
हूँद न पलियो माँ, धिडो सभु घड़ा खणी ॥

पानी के अनेक नये प्रवाह बह रहे हैं, पर तेज प्रवाह और भी आगे है। ऐ सखियो, तुम सब घर पर बैठकर प्रियतम के साथ सहज नाते का दम भर रही हो। यदि तुम लोगो ने उसकी सूरत देखी होती, तो मुझे कदापि वहाँ जाने से न रोकती बल्कि खुद भी थड़े लेकर (प्रेम के) समुद्र में कूद पडती।

कन्धीअ उमियूँ केतिरियूँ, 'साहडु साहडु' कनि ।
किन्ही साँगो साह जो; के 'घोरियसि' कयो घिडनि ।
साहडु सन्दो तनि घाघाई घिडनि जे ॥

अनेक (प्रेमिकाएँ प्रेम रूपी) सागर के किनारे पर खडी होकर 'प्रियतम प्रियतम' पुकार रही हैं, परन्तु उनमें से कुछ को अपने प्राणों की चिन्ता है तो कुछ "मैं मर् गई तो कुर्बान हो गई" कहकर समुद्र में कूद

पड़ती हैं। परमात्मा उन्ही के सहायक बनते हैं जो मुस्कराते हुए गहन-समुद्र में प्रवेश करती हैं।

बणनि वेठा काँग, विची थी वेला करे।
 धिड़ी धड़ो हथि करे, सुणी सांझीअ ब्राँग।
 सेई ढूँढे साँग, जिते साहडू सुप्री ॥

सध्या हुई, वृक्षो पर कौए आराम करने के लिए बैठ गए। सुहिणी ने शाम की नमाज की बाँग सुनी और धडा हाथ में लेकर समुद्र में कूद पड़ी। वह उस मार्ग को ढूँढ रही है, जिस पर उसका प्रियतम परमात्मा है।

धिड़ी धड़ो हथि करे, अहूँ निहारे ब्रँगु।
 “सरदर कदमे थार फ़िदा शुद चि बजा शुद,” वसल इहोई वँगु।
 राति जनियन जो रँगु, अल्लाह! से उकारिएं ॥

सुहिणी घड़ा लेकर समुन्द्र के रक्ष को अच्छी तरह परख कर कूद पड़ी। “प्रियतम के कदमों पर सिर कुबनि हुआ तो क्या हुआ?” यही मिलन-सुख का आनन्द उठाने का रहस्य है। (कवि कहते हैं) ऐ परमात्मा, मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि जो रात के समय आनन्द उठाते हैं (जब ससार सोता है, तब जो जागते हैं) उन्हें तू पार उतार दे।

धड़ो भयो त घोरियो, पाणाँ हो हिजाबु।
 वाजट्टु वज्जे वुजूद मे, रहियो रूह रबाबु।
 साहडू रे सवाबु, आऊँ घणोई घोरियाँ ॥

यदि घट टूट गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वह मेरे लिए एक एकावट ही था। मेरी हृदय-वीणा झकृत हो उठी है, मेरे चित्त में (अनहद) नाद वज्र रहा है। सचमुच परमात्मा के (प्रेम के) सिवा मात्र बाह्य धार्मिक कर्तव्य कुछ भी महत्व नहीं रखते। (इस पद में घट से तात्पर्य अहं की भावना से है। अहं के नष्ट होने के बाद ही अनहद-नाद सुनाई देता है।)

धड़ो भयो, मुन्ध मुई, वसीला विया।
 तिहाँ पोइ सुआ, सुहिणीअ सद्र मेहार जा ॥

जब घट टूट गया, समस्त साधन नष्ट हो गये और सुहिणी का अभिमान चूर-चूर हो गया, तब ही मेहार ने उसकी पुकार सुनी (साधक भी जब सब आशा-विश्वास छोड़कर नम्र और एकनिष्ठ होकर परमात्मा को पुकारता है, तब ही उसकी पुकार परमात्मा सुनते हैं।)

पाणुं न खणिजि पाण सी, वसीला विसार ।
 लुङ लँधाए सुहिणी ! पिरति विझंदीअ पारि ।
 से तुरतु लँधीन्द्रियूं तारि, उकन्द आग्रहु जिनि सी ॥

(सुहिणी अपने आपसे कहती है) ऐ सुहिणी, तू अपने साथ अह की भावना मत ले तथा समस्त बाहरी साधन त्याग दे, क्योंकि केवल सच्चा स्नेह ही तुझे इस गहरे समुन्द्र से पारकर सकता है । वे (जीवात्माएँ) भीघ्र ही पार हो जायेंगी, जिनका सहारा, गहन प्रेम है ।

कोन्हे आग्रहु अहिडो, जहिडी मुहवत मनि ।
 उभियूं ओरिए पार द्वे, कूडियूं कख पुछनि ।
 नदी तिति नीड थिए, जे रीअ तुरहे तरनि ।
 सिक रसाणी, सुहिणी ! असलि ओशकनि ।
 से झलियूं कीन कुननि, पुछनि जे मेहार खे ॥

(परमात्मा को प्राप्त करने के लिए) हृदय में प्रेम के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है (अर्थात् केवल सच्चे प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है ।) झूठी प्रेमिकाएँ (ससार-प्रपंच में फँसी हुई जीवात्माएँ) इसी किनारे पर खड़ी होकर सागर पार करने के साधनों की पूछ-ताछ करती हैं, किन्तु जो प्रेमिकाएँ बिना किसी साधन के कूद पड़ती हैं उनके लिए यह अथाह समुद्र एक छोटा सा नाला बन जाता है । ऐ सुहिणी, अनादि काल से लेकर प्रेमियों का सच्चा स्नेह ही उन्हें प्रियतम तक पहुँचाता रहा है । जिन्हे मेहार (परमात्मा) से मिलने की आतुरता है, उन्हें सागर के भँवर नहीं रोक पाते हैं ।

पुछनि जे मेहार खे, पुछे से मेहार ।
 तुरहो तिनी बार, इशकु जिनी खे आकिरो ॥

जो (परमात्मा रूपी) मेहार के लिए तड़पते हैं, मेहार भी उनके लिए आतुर रहता है । जिनके पास प्रेम का मजबूत साधन है, उनके लिए तुरहा (अन्य साधन) बोज़ स्वरूप हो जाते हैं ।

साहड सा सुहिणी, साइरु पिणि सोई ।
 आहे निजोई गुझुः, गुझान्दर गालहडी ॥

(शाह साहव कहते हैं) वास्तव में जो परमात्मा है, वही सुहिणी है और वही समुद्र है अर्थात् ईश्वर, जीव और जगत् एक ही है, किन्तु यह बात शुद्ध, गहन और रहस्यमयी ही है ।

करगल कोच कुन घणा, जिति जर वागू जियाई ।
पाणु उछली आव मे, वह सिरि विधाई ।
लहरियूं लघियाई, लुत्फ साणु, लतीफ़ चए ॥

जिस समुद्र मे कोलाहल तथा लहरो की गर्जन थी, जिसमे अनेक मगरमच्छ एव भँवर थे, उसी समुद्र मे सुहिणी स्वय कूद पड़ी, परन्तु परमात्मा की अनुकम्पा से वह उससे पार उतर गई ।

दहशत दम दरियाह मे, जिति सटाणा सेसार ।
वेहद वागू बहर मे, हैबतनाकि हज़ार ।
सारियाँ कान सरीर मे, ताक़त तब्हाँ धार ।
साहड ज़ाम सतार, सिधो रसिजि सीर मे ॥

जिस समुद्र की गर्जन हृदय को दहलाने वाली है, जिसमे सहस्रो शक्तिशाली मछलियाँ, तथा अनगिनत मगरमच्छ है, ऐ परमात्मा ! वहाँ तेरे सिवा मैं अपने शरीर मे शक्ति अनुभव नहीं करती हूँ (वहाँ तेरे सिवा स्वय को हर तरह से निर्बल समझती हूँ ।) अतएव ऐ लाज रखनेवाले सहायक, शीघ्र ही मुझे आकर बीच समुद्र मे मिलना ।

दहशत दम दरियाह मे, जिति जायूं जानारनि ।
नको सन्दो सीर जो, मपु न मलाहनि ।
दरन्दा दरियाह मे, वाका कयो वरनि ।
सज़ा वेड़ा ब़ार मे, हलिया हेठ वबनि ।
पुर्जो पैदा न थिए, तख़तो मझाँ तिनि ।
को जो कहर कुननि मे, विधा कीन वरनि ।
उते अणतारनि, साहड । सीर लँघाइ तूँ ॥

जिस समुद्र की गर्जन भय उत्पन्न करनेवाली है, जहाँ भयानक पशुओं का निवास है, जिसकी गहराई का कोई अन्त ही नहीं है, मेल्लाह भी जिसकी गहराई को नहीं जानते हैं, जहाँ रक्त के प्यासे पशु चिल्ला रहे हैं, जिसमे बड़े बड़े वेड़े (नौकाएँ) इस तरह डूब जाते हैं, कि उनका कोई पुर्जा तक भी नहीं मिलता है, जहाँ के भँवर इतने भयानक हैं कि उन मे फँसे हुए लोगो का पता तक नहीं चलता, वहाँ पर ऐ मददगार (परमात्मा !) तू खुद आकर उन्हें पार उतार, जो तैरना नहीं जानते हैं (अर्थात् जो निर्बल है और जिन्हे केवल तेरा ही सहारा है) ।

घेड़ा करे न घूर, तडू तकडि खाँ न लहे ।
जँहिखे सिक साहड जी, पूरनि मथे पूर ।

कारीअ राति कुननि मे, वहमनि की वहलुर ।
जहिखे साणु प्रियाँ जा सूर, तहिखे नदी नाहि निगाह में ॥

सुहिणी समुद्र के बहाव को गौर से नहीं जांचती है। शीघ्रता के कारण वह सुरक्षा वाली जगह की परख नहीं करती। वास्तव में जिन्हे परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र उत्सुकता है, उन्हें नाना प्रकार के (परमात्मा सम्बन्धी) विचार आते रहते हैं। अन्धकारमयी रात्रि में समुद्र के भँवर में (परमात्मा सम्बन्धी) विचार आते रहते हैं। अन्धकारमयी रात्रि में समुद्र के भँवर में (परमात्मा सम्बन्धी) विचारों ने उसे हैरान कर दिया है (तात्पर्य यह कि परमात्मा के चिन्तन में वह इतनी तल्लीन है कि उसे दूसरा कुछ सुझाई नहीं देता)। जिन्हे प्रियतम के लिए सच्ची तड़प है, उनकी दृष्टि में समुद्र का कुछ अस्तित्व ही नहीं है।

जिताँ वहे, तिताँ वाट, कपर व पुछनि कूड़ियूँ ।
जिनखे सिक साहड जी, से घेड न पुछनि घाट ।
जिन खे इश्क जी उसाट, से वाहुड भाईनि विखड़ी ॥

समुद्र के जिस ओर से सुहिणी जाती है, वहाँ उसके लिए मानो मार्ग ही है। समुन्दर की गहराई की चिन्ता तो झूठा प्रेम करने वालियों, को ही होती है। जिन्हे प्रियतम से मिलने की तड़प (बेचैनी) है वे तो न बहाव देखती है, न किनारा। जिन्हे प्रेम की प्यास है, वे समुद्र को एक की ही छलाग से पार करनेवाली (नाली) ही मान लेती हैं।

कहिँ जहिँ घेड धिड़ी, जिअ अवतडान तडु थियोसि ।
सालुम वेई सुहिणी, कुननि की न कयोसि ।
उहिंसु अखिड़ियुनि में, प्रियाँ जो पियोसि ।
हकाँ हकु थियोसि, हुई तालिबि हक जी ॥

सुहिणी ने जिस समुद्र में प्रवेश किया, उसे पार करना वास्तव में कठिन था, पर सुहिणी के लिए (सच्चे प्रेम के कारण) वह सरल हो गया। फलतः सुहिणी सुरक्षा से पार उतर गई। समुन्दर के भँवर उसका कुछ भी विगाड न सके। वह अपने प्रियतम के लिए तड़प रही थी, अतः प्रियतम की ओर से उसे न्याय प्राप्त हुआ और उसकी आँखों में प्रियतम का नूर झलकने लगा।

तोड़ी तोडाई, नीहं नवाजी सुहिणी ।
धिचीअ हार हबीब जो, लाइकु लधाई ।
सो तडु सोठाई, जेदाहि आलमु आसिरो ॥

सुहिणी आदि से ही प्रेम की मारी हुई थी अतः उसने प्रियतम के गले का सुन्दर हार (मिलन का श्रृंगार) ढूँढकर, प्राप्त कर लिया। उसने वह रास्ता खोज निकाला, जहाँ ससार का सहारा (परमात्मा) है।

सारी सिखु सबकु, शरीअत संदो सुहिणी !
तरीकतां तिखो वहे, हकीकत जो हकु।
मअरिफत मरकु, असलु आशिकन खे ॥

(शाह साहब कहते हैं) ऐ सुहिणी, तू सर्वप्रथम शरीअत (धार्मिक कर्तव्य) का पाठ पढ। तरीकत (आध्यात्मिक रास्ते) से हकीकत (परमात्मा के स्वरूप) का ज्ञान जोरदार है। मअरिफत (आत्मा-परमात्मा का मिलन) प्राप्त करना आदि आशिको का कर्तव्य है।

नोट सूफी मतानुसार साधक को परमात्मा तक पहुँचने के लिए चार मञ्जिले पार करनी पड़ती हैं। १. शरीअत यह पहली अवस्था है जिसमें साधक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। २. तरीकत यह साधना की दूसरी मञ्जिल है। इस मञ्जिल पर पहुँचकर साधक पढ़ी हुई धार्मिक बातों का आचरण करता है। ३. हकीकत इस मञ्जिल तक पहुँचने वाले साधक को हकीकत (सच्चाई) का पता चलता है अर्थात् उसे ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान होता है। ४. मअरिफत यह अंतिम मञ्जिल है। इस मञ्जिल पर साधक परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है।

सियारे सिंह रात में, जा घिड़ी वसन्दे मीहँ।
हलो त पुछू सुहिणी, जा कर जाणे नीहँ।
जहिं खे रातो - दीहँ, मेहार ई मन में ॥

विषम सर्दी के मौसम में रात के समय, जोरदार वर्षा की परवाह न कर जिस सुहिणी ने समुद्र में प्रवेश किया, चलो, उससे प्रेम के विषय में पूछ-ताछ करें, क्योंकि वही सच्चे प्रेम की ज्ञाता है। उसके मन में दिन-रात मेहार (परमात्मा) का ही निवास है।

मुहबती मेहार जू, दिलि अन्दर दून्हियू।
आणियो विझे आर में, लुहाणो लूहियू।
जे साहड़ जू सूहियू, सीर सिराडो तिनि खे ॥

जिनके हृदय में प्रियतम मेहार के लिए प्रेमअग्नि धधकती रहती है, उन्हें वह प्रेमअग्नि लाकर (प्रेम के) गहन समुद्र में फेंकती है। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, उनके लिए बीच समुद्र धरती सा बन जाता है।

अदियु ! सभ अन्दाभ, चडनि मुहिजा चोरिया ।
 लारुनि जा लँव लाई, सा कीअँ आछियाँ आम ।
 लमियस जहिँ जे लाम, सो दिलासा दोस्त मुजे ॥

ऐ सखियो, मेहार के (प्रेम रूपी) घटियोंने मेरे शरीर के समस्त अंगो को स्पन्दित कर दिया है । इन घटियों ने जो प्रेम की भावना मेरे हृदय में जागृत की है, उसका वर्णन मैं आम लोगो से किस तरह करूँ ? जिस (परमात्मा) का भरोसा मैं लिए हुए हूँ, वह प्रियतम मुझे हर तरह से आश्वासन भेज (दे) रहा है ।

कारा कुनकारी तुशी, जत कारेहर कडिका ।
 मई मते महिराण मे, अचनि दुपारा दडिका ।
 वीन्दे साहड साम्हाँ, झोल दिनसि झड़िका ।
 खरिकिनि जा खड़िका, सूहाँ थियड़सि सीर मे ॥

अधकारमयी रात्रि मे, अधकारमय भँवर मे, जहाँ वासुकी नाग की तरह दहकाने वाली भयानक गर्जन हो रही है, मस्त सागर मे जहाँ दोनो ओर से (आगे और पीछे से) खतरे दिखाई दे रहे है, ईश्वर की ओर जाती हुई सुहिणी को भयानक लहरे पटक रही हैं, वहाँ (प्रेम रूपी) घटियों की आवाज उसे बीच समुद्र मे सहायक हुई है । (तात्पर्य-प्रेम की घटियों की आवाज मे तल्लीन सुहिणी भयानकता का अनुभव तक नहीं करती) ।

हुन भरि सुयमि होइ, सुते संभारनि जी ।
 चितु चडनि चोरियो, जौक थियड़मि जोइ ।
 मुहवती मेहार जी, बाल्लाह पियमि बोइ ।
 वबी रूअबरूअ, देखियाँ दोस्त मेहार खे ॥

(सुहिणी कहती है) मैंने इस पार (ससार मे) सोते हुए अचानक प्रेम का शोर सुना । (प्रेम रूपी) घटियों ने मेरे चित्त को जागृत किया और स्नेह ने मेरे हृदय मे निवास किया । परमात्मा की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मुझे प्रियतम मेहार की सुगन्ध का अनुभव हुआ है, अतः मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं प्रत्यक्ष जाकर मेहार का दीदार करूँ ।

मेहाराँ मिरक, पीताई प्रेम जी ।
 तहिँ मुन्ध मतवाली की, सफ्दीअ साअ सुरिक ।
 लमियसि काम किरिक, लोहाँ तिखी लतीफ़ चए ॥

शाह साहब फरमाते हैं सुहिणी ने मेहार से उस प्रेम-सुधा का पान किया है, जिसके स्वाद ने उसे मस्त बना दिया है। उसे लोहे से भी तेज प्रेमरूपी बाण लगा है।

धिडिया से चढिया, ईअ अथेई ।
मए मते महिराण मे, पौ टिपो डेई ।
त मेहार- मिलेई, सभूड़ो सेणाह सी ॥

देखा गया है कि जो (प्रेम रूपी) समुद्र में कूद पड़ते हैं, वे ही पार उतरते हैं। अतः तू-इस गहन सागर में कूद पड़ तो तुझे भी मेहार, समुद्र पार करने के साधन (तुरही) सहित उपस्थित मिलेगा। (अर्थात् जो जीवन की बाजी लगाकर परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ते हैं उन्हें परमात्मा आकर सहायता देता है।

अखियू मुह मेहार डें, रखियू जिनि जोड़े ।
रे सन्द, सख्यदु चए, तारि घिड़नि तोड़े ।
तिन्ही खे ब्रोड़े, साअस सधे कीन की ॥

शाह कहते हैं जिन्होंने अपनी आँखें मेहार (प्रियतम) से जोड़ रखी हैं, वे यद्यपि विना तैरने के साधन के भी गहन सागर में कूद पड़ती हैं, फिर भी सागर उन्हें डूबो नहीं सकता है, अर्थात् जिनका परमात्मा में अटल विश्वास है, उनका ससार-सागर कुछ भी बिगाड नहीं सकता है।

जेहर लोकु झप करे, जरो जाय न होइ ।
ओहीर अचियो, अदियू । पहु प्रियाँ जा पोइ ।
जे कचो चवनिमि कोइ, त मरकु भाँयाँ महिणो ॥

(सुहिणी कहती है) ऐ सखियो, जिस समय लोग गहन निद्रा में सोये रहते हैं, उस समय प्रियतम के विचार मुझे बेचैन बना देते हैं। यदि लोग मुझे ताने मारते हैं, तो उसमें भी मैं गर्व का अनुभव करती हूँ (अर्थात् सच्चे प्रेमी, समाज की निंदाएँ एवं आलोचना को परवाह तक नहीं करते।)

दाइमु जा दरियाह मे, सा मछी किनी कोहु ?
आहिस ई अन्दोह, पाणी किथे त पियाँ ॥

मछली जो सदैव ही समुद्र में रहती है, फिर भी उसमें से दुर्गन्ध क्यों आती है? उसे चिन्ता है कि पानी कहाँ से पियूँ। (मनुष्य अज्ञानी इसी कारण है कि वह हर जगह व्यापक परमात्मा के प्रकाश को पहचानता नहीं है और उसे पाने के लिए भटकता रहता है।)

अखियू पेर करे, वजिजे वो वजिजे ।
 सुप्रियाँ जी गाल्हड़ी, कर्हि साँ कीन कजे ।
 लिकाए लोक खाँ, गुझड़ी थोठ निजे ।
 महबतीअ मेहार जो, सूर न कर्हि सलिजे ॥

प्रियतम की ओर आँखों से चलकर जाना चाहिए । महबूब के प्रेम की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे लोगों से छिपाकर अपने (हृदय रूपी) गाँव में रखनी चाहिए । प्रियतम के प्रेम की पीड़ा का भेद किसी से न कहना चाहिए ।

खामाँ, पचाँ, पजुराँ, लुछाँ ऐ लोचाँ ।
 तन मे तौस प्रियनु जी, पियाँ, न डापाँ ।
 जे समुड मुँह करियाँ, तोइ सुरक्याई न थिए ॥

(सुहिणी विरह-व्यथा का वर्णन करती कहती है) मैं प्रियतम के लिए दुखी, व्यग्र और बेचैन हूँ, मैं तडप रही हूँ । मेरा अन्तर प्रियतम को पाने के लिए इतना प्यासा है कि यदि मैं पूरा समुद्र भी पी जाऊँ, तो वह मेरे लिए एक घूँट तुल्य भी न होगा ।

कारी रात, कच्चो पडो, ऊणटीह ऊँदाही ।
 चण्ड नालो नाहि को, दरियाह दड लाई ।
 साहड़ कारण सुहिणी, आधीअ थी आई ।
 ए कमु इलाही, न त कुननि मे केरु धिड़े ?

उनतीस (तारीख) की अघकारमयी रात्रि है, सुहिणी के पास कच्चा पडा है । चन्द्रमा का नामोनिशान नहीं है और समुद्र गरज रहा है । सुहिणी आधी रात के समय प्रियतम से मिलने के लिए समुद्र के किनारे आयी है । (शाह साहब फरमाते हैं) यह सब परमात्मा की दी हुई प्रेरणा से ही हुआ है, अन्यथा वह कैसे इस भयानक भँवर में कूद पड़ने की हिम्मत करती ।

ओरारि न परारि, वेचारी वह विच मे ।
 सुकीअ द्विनी सुप्री, द्वियो मिड़ोई तारि ।
 तू धिड़ु, कीम निहार, ब्रूदन्दनि सी ब्राझू करे ॥

बिचारी सुहिणी न इस पार है, न उस पार, बल्कि बीच समुद्र में गोते खा रही है । उसका प्रियतम उस पार किनारे पर खडा है किन्तु बीच में केवल पानी ही पानी है । (कवि कहते हैं) ऐ सुहिणी तू यहाँ-वहाँ

साहड धारॉ सुहिणी, आहे मे आज्ञास ।
 द्रम पासे मे दुखन्दो, सिंहत वटि संघार ।
 तोद्दीअ सन्दे तन जी, दवा मे दीदार ।
 जे पसे मुह मेहार, त सिध्याई सधी थिए ॥

(सुहिणी के प्रेम की प्रशंसा करते हुए शाह साहब फमते हैं) प्रियतम के सिवा मानो सुहिणी अस्वस्थ है। द्रम (सासारिक विषय वासनाओं) के समीप वह मानो रोगग्रस्त है किन्तु मेहार (परमात्मा) के समीप वह हर तरह से रोग-मुक्त (स्वस्थ) है। सुहिणी के शरीर की पुण्डि (शक्ति) प्रियतम का दीदार है, यदि वह उसका मुखड़ा देखे, तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए।

जाँ जाँ हुई जीअरी, वेठी न वेसान्दि ।
 लुठी लहरिन पाँदि, मुयाई मेहार द्वे ॥

जब तक सुहिणी जीवित थी, तब तक वह चैन से नहीं बैठी अर्थात् प्रियतम को पाने का यत्न करती रही। मरने के समय भी वह लहरो के आंचल में मेहार (परमात्मा) की ओर बढ़ती रही।

सुर यमन कल्थाण

'यमन' का अर्थ है "मन को नियन्त्रित" करना। इस स्वर में शाह साहब ने बताया है कि मन को वश में किस प्रकार किया जा सकता है। उनका कहना है कि क्रोध दुःख का मूल है और सतोष में ही सुख सभाया हुआ है। जिनके सम्पर्क से मन की कलुषिता बढ़ती है, उनसे किनारा करना चाहिए, पर जिनके सम्पर्क से मन पवित्र होता है, उनके समीप कुटिया बनाकर रहना चाहिए।

इस स्वर में शाह साहब ने सूफियों की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं सच्चा सूफी ससार से दूर आध्यात्मिक मस्ती में मस्त रहता है। वह धार्मिक बन्धनों से आजाद है तथा सदैव अपने मन पर सयम रखता है। सूफी बनने के लिए उसे जहर का लबालब प्याला पीना पड़ता है। उसकी दृष्टि में यह ससार तिलिस्म का घर है, भ्रम एव धोखा है, परन्तु अह में डूबे रहने के कारण जीव इस सत्य से अनजान ही रहते हैं।

तू हवीबु, तूं तवीबु, तू दर्द जी दवा ।
 जानिव ! मुहिजे जीअ मे, आजर जा अनवा ।
 साहिव दे शिफा, मियाँ मरीज़नि खे ॥

(शाह साहब परमात्मा से कहते हैं) तू ही मेरा प्रियतम है, तू ही मेरा वैद्य है, तथा तू ही मेरे दर्द की दवा है। ऐ प्राणाधार ! मेरा मन अनेक प्रकार के (सांसारिक) दुखों से दुखी है। ऐ साहब ! तू ही मुझे इस बीमारी से मुक्ति दे।

कानारिया कुणिकनि, जनी लोहु लिङनि मे ।
मुह्वत जे मैदान मे, पिथा लाल लुछनि ।
पाणही ब्रधनि पटियू, पाणही चिकिया कनि ।
वटाँ वाडोड़ियनि, रही- अचिजे रातिड़ो ॥

जो (प्रेम रूपी) तीर से घायल हो गये है, जिनके हृदय में (विरह रूपी) लोहे की नोक वाला तीर लगा है वे तड़पते रहते हैं। जो प्रेम के रंग में रंगे हुए प्रेम के मैदान में बेचैन और व्यग्र होते रहते हैं, जो स्वयं ही अपने घावों की मरहमपट्टी करते रहते हैं तथा अन्य इलाज करते रहते हैं, काश ऐसे प्रेम से घायल लोगों के पास एक रात जाकर रहे।

आयलि । उन न विसहाँ, हजू जे हारीनि ।
आणियो आवु अख्युनि मे, देह खे देखारीनि ।
सज्जणु जे सारीनि, से नकी सअनि, न चवनि की ॥

(कवि सच्चे एवं झूठे प्रेमियों के बीच का अंतर बताते कहते हैं) ऐ माता, मैं उन (प्रेमियों) पर विश्वास नहीं करता जो प्रकट रूप से अश्रु-धारा बहाते हैं तथा आँखों में आँसू भरकर ससार को दिखाते हैं, किन्तु प्रियतम को याद करनेवाले न तो रोते हैं, न मुख से उफ तक कहते हैं।

तन तबीब न तू, सुधि न लही सूर जी ।
साँढ पहिजा डबड़ा, खद खणी मे भून ।
कान घुरिजे मूँ, हयाती होतनि रे ॥

(सच्चा प्रेमी सांसारिक वैद्य से कहता है) ऐ वैद्य ! मुझे जो बीमारी है, उसका इलाज तू नहीं कर सकेगा। तू मेरे दर्द को पहचान ही नहीं सकेगा, अतएव तू अपनी समस्त औषधियाँ एक गड्ढे में दफना दे, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम के सिवा यह जीवन ही नहीं चाहिए।

आहे धणो अधनि जो, तर्सु तबीबनि ।
कयो वसु ब्रेजनि, ताँ किरीअ रे कीन यिए ॥

(सद्गुरु रूपी सच्चे वैद्यों का वर्णन करते कवि कहते हैं) वैद्यों को रोगियों (सांसारिक रोगग्रस्त लोगों) पर दया आती है और वे नाना तरह के उपचार बताते हैं, पर परहेज न करने के कारण रोग नष्ट नहीं होता।

मत देख, वल्कि भीतर प्रवेश कर (अर्थात् अन्तर्मुखी हो) । परमात्मा डूबने वालो पर ही दया करता है ।

सुकीअ बुद्धनि जे, साहडु साणी तिनि जो ।
लहरिन सिरि लतीफु चए, कुल्हनि चाड़ियो ने ।
जे पुछनि पन्वु परे, तिनि उमाणे ओरहूँ ॥

जो साधक पृथ्वी पर ही डूबते हैं (अर्थात् समुद्र में प्रवेश करने से पहले ही अपने शरीर का मोह त्याग देते हैं) उनका परमात्मा मददगार होता है । वह उन (साधको) को अपने कंधे पर चढाकर लहरो से पार उतार देता है । जो उस पार के विषय में पूछते हैं, उन्हें वह (परमात्मा) उस पार इतनी शीघ्रता से पहुँचाता है कि वे अनुभव करते हैं कि वह (मंजिल) अत्यन्त ही समीप थी ।

सांभारा सड कयो, उभा चवनिमि : “आउ” ।
हिकु तिखो ई तारि वहे, व्रियो, लुड लहरियू ऐवाऊ ।
साणी जिनि अल्लाह, बुझाँ से न बुद्धिन्द्यू ॥

(सुहिणी कहती है) मेरा महबूब उस पार खड़ा, मुझे पुकार कर कह रहा है, “यहाँ आ ।” पर एक तो गहन समुद्र तेजीसे वह रहा है, तेज लहरो का शोर मचा हुआ है तथा तूफान जोरो से लग रहा है किन्तु मैं समझती हूँ कि जिनके साथ प्रियतम (परमात्मा) है वे कदापि न डूबेगी ।

हारी । हकु रखीजि, सांभारा साहडु जो ।
ख्वाव, ख्याल, खतिरा, तिनि खे तर्कु द्विईजि ।
अन्दर आर्डनो करे, परि मे सो पसीजि ।
इन्हीअ राह रमीजि, त मुशाहिदो माणी ॥

ऐ नादान ! उस पार खड़े प्रियतम की पहचान रखना । जो तेरे हृदय में भ्रम, भुलावा एव भय हैं उन सबको त्याग दे । अपने हृदय को दर्पण की भाँति उज्ज्वल बना और उसी में उसे (प्रियतम को) देख । जब तू यह रास्ता अपनाएगी तब ही तू उसके दर्शन का आनन्द उठाएगी ।

कच्चे साणु कही, पको पुछे न सुहिणी ।
लंघियो लुडु लतीफ चए, बछारनि वही ।
सा कीअँ नीह नहे ? जहिं खे नीह नधो खणी ॥

सुहिणी कच्चा धड़ा लेकर समुद्र की ओर जाती है, उसे पके धड़े की परवाह नहीं है । वह तेज सागर से गुजर कर मेहार की ओर जा

रही है। भला जिसे ईश-प्रेम ने अपने वश में कर लिया है, वह कैसे अन्य प्रेम के वश में हो सकती है ?

कज्यो ताँ कोहु ? पको नजर प्रीअ जो ।
साहुडु मुहिजो सुभ्री, दम डिठेई दोहु ।
जे छटो जे छोहु, त पूरौन्दियसि पारि मणी ॥

(सुहिणी कहती है) यह घट कच्चा है तो क्या हुआ ? प्रियतम की दृष्टि तो पक्की और मजबूत है (अर्थात् यदि साधक पर परमात्मा की कृपा-दृष्टि है, तो साधन चाहे कितना भी कमजोर हो, उसकी उसे चिन्ता नहीं रहती) परमात्मा मेरा प्रियतम है, सासारिक बिषय वासनाओं को देखना भी गुनाह है। चाहे तेज आँधी चलती हो, या तेज सागर बहता हो, फिर भी मैं उस पार अवश्य जाऊँगी।

तन खे कढे तारि माँ, सुलहु साहुडु जो ।
उति आदो अचे कीन की, ब्रैलीपो ब्रिअे जो ।
मेहर ! कजि मुहिजो, को ओकर कन्ही आरताँ ॥

प्रियतम की अनुकम्पा ही इस शरीर (जीव) को (ससार रूपी) सागर से पार कर सकती है। यहाँ दूसरे किसी का सहारा काम नहीं आता। अतएव ऐ मेहार ! तू ही मुझे इस सागर से मुक्ति दिला।

लहरिन लख लिबास, पाणी पसणु हेकिडो ।
ऊन्हे तहि अभीक जी, वारे छद विमास ।
जिति नाहि निहायत नीह जी, खोइ उत पहिजी खास ।
तडनि जी तलाश, लाहि त लालन लगि थिएँ ॥

यद्यपि पानी एक है किन्तु लहरो के लाखों रूप हैं (उसी तरह परमात्मा एक है पर उसके अनेक रूप और रंग हैं)। अतः (ऐ साधक) तू इस गहन सागर का सोच-विचार ही त्याग दे। जहाँ प्रेम का कोई अन्त नहीं है, वहाँ तू अपनी समस्त इच्छाओं को भी नष्ट कर दे। सुरक्षित स्थान की खोज करना छोड़ दे तो तू परमात्मा के समीप पहुँचेगा।

नको सन्धो सूर जो, नको सन्धो सिक ।
अदहु नाहि इश्कु, पुजाणी पाण लहे ॥

न दर्द का कोई अन्त है, न स्नेह का ही कोई अन्त है। चारताव में स्नेह अकथ है, वह अपना अंत स्वयं ही जानता है। (दूसरा कोई उसका अंत नहीं पा सकता है)। (तात्पर्य यह कि प्रेम चाहे कितना भी गहन हो, फिर भी वह अपूर्ण ही है। वास्तव में प्रेम का अन्त पाना असंभव ही है, क्योंकि वह परमात्मा की तरह ही वेअन्त है।)

(तात्पर्य यह कि सच्चे पथ-प्रदर्शक सांसारिक रोगग्रस्त जीवों पर दयाकर उन्हें उससे मुक्त होने के नाना प्रकार के साधन बतलाते हैं पर वे उन पर आचरण नहीं करते) ।

पाडे वेज्र हुआमि, ताँ मूँ मूर न पुछिया ।
तेलाही पियामि, मोरेसर अख्युनि मे ॥

मेरे पड़ोस में ही (आध्यात्मिक-पथ-प्रदर्शक रूपी) वैद्य थे, परन्तु उनसे मैंने (परमात्मा के विषय में) कुछ पूछ-ताछ नहीं की, यही कारण है कि मेरी आँखों में मोतियाबिन्द पड़ गए हैं (अर्थात् मुझे स्वरूप-ज्ञान नहीं है) ।

वढे जिनि विधियासि, वरी वेज्र ई से थिया ।
पुर्तु ब्रधाऊँ पटियूँ, रोजि कयाऊँ रासि ।
हीअडा तिन्ही पासि, धारि त घायलु न थिएँ ॥

जिन्होंने मुझे घायल कर दिया था (अर्थात् जिन्होंने मेरे हृदय में प्रियतम के लिए प्रेम जागृत कर, तडप पैदा की थी) वे ही बाद में मेरे वैद्य बन गए (परमात्मा से सयोग कराने में सहायक हुए) । शीघ्र ही मेरी मरहम-पट्टी की (परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया) और एक ही दिन में मुझे ठीक कर दिया (ज्ञान की आँखें खोल दी) । ऐ दिल ! तू अब उन्हीं वैद्यों (सद्गुरुओं) के समीप रह, जिससे फिर तुझे किसी तरह का धाव न लगे ।

सर जो सत्रियो, सज्रणिनि, बेहर ब्राणु भरे ।
छिम्कियो सो छोह माँ, कडि कडि कानु करे ।
जेरा जिगरि बुकियू, लघे पियो परे ।
लत्रो जीअ जड़े, ताणियाँ तीर न निकिरे !

प्रियतम ने दुबारा (प्रेम रूपी) तीर ऐसा कस कर मारा कि वह तेजी से छम-छमकर मेरे जिगर, गुर्दा आदि को पार कर चला गया । वह तीर मेरे हृदय में ऐसे घँस गया है कि निकालने पर भी नहीं निकलता है ।

पतगु चाई पाण खे, त अची आगि उझाइ ।
पचण घणा पचाइया, तू पचण खे पचाइ ।
वाकुफि थी विसाइ, आगि न द्विजे आम खे ॥

(शाह साहब प्रेमी से कहते हैं) यदि तू अपने को पतंग कहलाता है तो आकर धाग को बुझा (अर्थात् परमात्मा से मिलने का प्रयत्न कर विरह रूपी आग को बुझा दे) । इस आग ने अनेकों को जलाया है पर तू इस

आग को आत्मसात् कर (अर्थात् विरहरूपी अग्नि को सहर्ष सहन कर) सावधान रह, इस (विरहाग्नि) को अपने नियन्त्रण में रख, उसका भेद लोगों को मत दे ।

जे ततो तनु तनूर जिअ, त छण्डे साणु छमाइ ।
 आणे आशि अदब जी, वारे जानि जलाइ ।
 बुरकआँ अन्दरि बाजियूँ, पंहिजूँ सभु पचाइ ।
 लुछणु लंव, लतीफ़ चए, पधरि हडि म पाइ ।
 मतां लोक लखाइ, वसालान विच पए ॥

लतीफ़ साहब (प्रेमी को परामर्श देते) कहते हैं, यदि तेरा हृदय भट्ठी की तरह तपा हुआ है, तो उसे सतोष का जल डालकर शीतल कर । सयम की आग जलाकर उसी में अपने को जला । छिप-छिप कर (आध्यात्मिक) क्रीड़ा करता रह । अर्थात् आध्यात्मिक मजिलो को पार करता रह । अपनी व्याकुलता को कदापि प्रकट मतकर, कही ऐसा न हो कि लोगो को तेरे प्रेम का पता चल जाय जिससे तेरे (प्रियतम से) मिलने में बाधा आ जाय ।

सिरु द्वेई सटि जोड, कंहि पर कलालनि सी ।
 काती करट्टु कपार मे, खजरु आणे खोडि ।
 मरणां मुंहं म मोड, वटी थी वधि लहे ॥

(शाह साहब प्रेमी से कहते हैं) अपना सिर तक देकर साकी बाला से किसी भी तरह सौदा कर ले । अपने सिर में तलवार, खजर, आरा आदि चुभा ले । मरने से मुख मत मोड क्योंकि (प्रेम के) प्याले का मूल्य सिर से भी अधिक है अर्थात् सिर देने से भी यदि प्रेम मिलता है तो इस सौदे को सस्ता समझ ।

सूफी सालिम से विया, जे अक्सर सी अद्रयार ।
 बाज्जी बाजिन्दनि खे, आहे अवेसार ।
 प्रियाँ सी पहकार, रिन्दीअ रसाणी कया ॥

ससार से किनारा करनेवाले सूफी, सुरक्षा से पार हो गए । सूफियों को प्रेम की क्रीड़ा कभी भूलती ही नहीं है । प्रेम की उस मस्ती ने उन्हें प्रियतम तक पहुँचा दिया है ।

सूफी लाकोफी, कोन भांइयसि केरु ।
 मझियाँ ई मंझि विठे पधर नाहिस पेरु ।
 जिन्थनि साणुस वेरु, तिन्थनि जो वाहरु ॥

(शाह साहब सूफियों की विशेषताएँ बताकर कहते हैं) सच्चा सूफी धार्मिक बाह्याङ्गियों से मुक्त रहता है अतः कोई उसकी महानता को नहीं बूझता है (अर्थात् दिखावे से मुक्त होने के कारण लोग उसकी महानता से अनजान रहते हैं)। वह भीतर ही भीतर अपने मन से लड़ता रहता है, पर इस बात को रती भर भी प्रकट होने नहीं देता है। जो उसके वैरी हैं, उनका भी वह समर्थक तथा सहायक होता है।

जे कुलाह रुखी कन्ध ते, त सूफी सालमु थीउ ।
विह वटी हथि करे, पुर प्यालो पीउ ।
हन्धु तिन्यनि जो हीउ, जिनि हासुल कयो हाल खे ॥

(ऐ सूफी) यदि तू सिर पर सूफियानी टोपी पहनता है, तो सही अर्थों में सूफी बन। हाथ में विष का प्याला पकड़, उसे पूरा पान कर ले। यह जगह उन्हीं की है जिन्होंने आध्यात्मिक मस्ती प्राप्त की है (अर्थात् आध्यात्मिक-मस्ती-प्राप्त लोग ही सूफी बन सकते हैं।)

आलम आऊँ साणु, भरियो थो भीर करे ।
पाण न आहे ज्ञाणु, मान्डीअ मन्डु पखेडियो ॥

सारा विश्व अहकार के नशे में झूम रहा है। उसे यह ज्ञान तक नहीं कि यह समस्त माया उसी जादूगर (परमात्मा) की ही है।

पढ़ियो था पढ़नि, कढ़नि कीन कलुव मे ।
पाणाँ डोह चढनि, जीअ वरक वराईनि वितरा ॥

मूर्ख जीव पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते रहते हैं, पर हृदय में उन बातों का मनन नहीं करते (अर्थात् आचरण नहीं करते)। अतः जैसे-जैसे वे पृष्ठ उलटते जाते हैं, वैसे-वैसे अपने पर ज्यादा अपराध (पाप) भी चढाते जाते हैं।

अखर पढ अलफ, जो वरक सभि विसारि ।
अन्दर तू उजारि, पन्ना पढ़दे केतिरा ॥

(शाहलतीफ परामर्श देते हैं) ऐ जीव, केवल अलफ (अल्लाह) का अक्षर पढ़, बाकी सभी पृष्ठ झुला दे। केवल अपने हृदय को उज्ज्वल कर क्योंकि कितने पृष्ठ पढ़कर कितने पढ़ता जायगा ?

जे हू पाईनि कानु कमान मे, त सीनो सिपर रखु ।
मुहं में माशूकनि जा, चाक चटिका चखु ।
सूरीअ भाइ म शकु, आशिकु थीउ त उवहीं ॥

(शाह साहब सूफी को संबोधित करते हैं) यदि वह (प्रियतम परमात्मा) धनुष पर तीर चढाता है तो तू अपने हृदय को ढाल बनाकर उसके सामने रख दे। महबूब के दिये हुए दुखो तथा यातनाओ को सहन कर। शहादत पर किसी प्रकार का सदेह मत कर (अर्थात् शहादत से निसदेह ही प्रियतम की प्राप्ति होती है)। तू सच्चा स्नेही बन तो तुझे सफलता तथा विजय मिले।

पाए कानु कमान मे भियाँ भार म मूँ।
मूँ मे आही तू, मतां तुहिजो ई तोखे लगै ॥

ऐ प्रियतम, धनुष पर वाण चढाकर मुझे मत मार, क्योंकि मेरे अन्तर मे तेरा ही निवास है, अतएव कही ऐसा न हो कि तेरा तीर तुझे ही लगे।

मुहबत जे मैदान मे, सिर जो कर म सांगु।
सूरीअ सुप्रियनि जी, चढु त थिएं चागु।
इश्क़ु आहे नांगु, खबर खाधनि खे पवे ॥

(शाह साहब सूफी से कहते हैं) प्रेम के मैदान मे तू अपने सिर की परवाह मत कर। प्रियतम के (प्रेम रूपी) शूली पर चढ जा तो तुझे सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त हो (अर्थात् तेरा जीवन सफल हो)। वास्तव मे प्रेम, सर्प की भाँति है, जिसे वे ही जानते है, जिन्हे इसने डक मारा है।

अजा तो मंझाँ, कख छुते रतु निकिरे।
मुंह मे महबूबनि जा, कीअ झलीदीअ घाव।
सो तू कुझाडिया, सिकण जूँ सिधूँ करी ॥

(ऐ सूफी) तेरे शरीर से तो मात्र तिनके के स्पर्शसे ही खून निकलता है तो फिर प्रियतम द्वारा दिये दुखो को कैसे सहन कर सकेगा? क्यों व्यर्थ स्नेह की रट लगाए हुए हो?

जेकी सिकणु सिखु, नात पसु सिकन्दिए।
पासे तिनीन म लिफु, नीहुं न सुअणनि जे ॥

(ऐ सूफी) या तो स्नेह मे तडपना सीख या तो तडपने वालो को देख। परन्तु जो प्रेम की तडप से अपरिचित है, उनके समीप मत छिप।

आशिक़ ! माशुकनि जो, वठी वेहु दुकाणु।
पइजि पेशु प्रियुनि जे, पटीअ विझी पाणु।
त तू तनीनि साणु, सदा रही सुरखरो ॥

ऐ प्रेमी ! तू महबूब के मार्ग को पकड़कर बैठ जा । प्रियतम के आगे गले में आँचल डालकर मस्तक झुका ले तो सदैव ही सम्मानित रहेगा ।

सूख जिनीनि खे सरियो, सरी तिनि सिंहत ।

मिठी मुसीबत, आहे आशिकनि खे ॥

जिन्हें दुःख मिलते हैं, उनका ही वाद में हित होता है । यही कारण है कि प्रेमियों को मुसीबतें प्यारी लगती हैं ।

नभी खभी निहारि तू, द्रमस डोलाओ ।

थिए साबाओ, जे उभिएं इन्हीअ पेर ते ॥

(ऐ सूफी) नम्रता और क्षमा को अपना कर चल, क्योंकि क्रोध से दुःख और उलझने प्राप्त होती हैं । यदि तू इस व्यवहार पर दृढ़ रहे, तो तुझे वास्तविक पहचान प्राप्त हो जायगी ।

खमु ! खमन्दनि खटियो, हारायो होइनि ।

चखियो न चून्दनि, हो जो साउ सबिर जो ॥

(ऐ सूफी) धैर्य धारणकर, क्योंकि धैर्य धारण न करनेवालों ने वाञ्छी हार दी है । बकवास करनेवालों ने तो धैर्य का स्वाद चखा तक नहीं है ।

वेठे जिनीनि वटि, दुखन्दो डाढो थिए ।

सा मजिलस ई मटि, जे हासिलु होइ हज्जार जो ॥

(ऐ सूफी) जिनके सम्पर्क से दुःख बढ़ जाते हैं, उनसे दूर रह, चाहे तुझे हजारों रुपये का भी फायदा हो ।

वेठे जिनीनि वटि, दुखन्दो दूरि थिए ।

तन ! तिनीनि सी कटि, ओझा अदू पखड़ा ॥

ऐ भेरे शरीर (जीवात्मा)) जिनके सम्पर्क से दुःख दूर हो जाते हैं, उनके ही समीप कुटिया बनाकर तू अपना जीवन गुजार ।

शुभ्र खम्भात

'शुभ्र खम्भात' को गुजरात के खम्भात शहर के मशहूर गवैये ने बनाया इसलिए इसे स्वर खम्भात कहा जाता है । इस स्वर में शाह साहब ने अपने प्रियतम परमात्मा के सौंदर्य व उदारता का वर्णन किया है और बताया है कि इन्सान में तो अनेक दोष व त्रुटियाँ हैं परन्तु परमात्मा दयालू एवं सहनशील है । चाहे पूर्णिमा का चन्द्रमा सहस्र शृंगार कर ही उदय हो पर प्रियतम के सौंदर्य के सामने उसका सौंदर्य बिल्कुल फीका पड़ जाता है ।

परमात्मा के अनुपम (अर्थात् जिसके सदृश उत्तम कोई नहीं) स्वरूप के वर्णन के अतिरिक्त शाह साहब ने इस स्वर में इन्सान के मन का भी अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। शाह साहब ने मन की तुलना ऊँट से की है क्योंकि दोनों में बहुत ही साम्य है। जिस तरह ऊँट चन्दन, अगर आदि सुगन्धित पत्तों की टहनियों से मुख मोड़कर आक के पसे और लाणी (निम्न कोटि की धास जो स्वाद में नमकीन व कड़ुई होती है) ही खाता है, उसी तरह इन्सान का मन भी सुखदायी आध्यात्मिक बातों से दूर रहकर दुखदायी सासारिक विषय-वासनाओं की ओर ही भागता रहता है। ऊँट को चाहे मोतियों की माला, रेशम तथा स्वर्ण के फिरह ही क्यों न पहनाए जाएं, फिर भी वह अपनी आदत से वाज्र नहीं आता; इस कारण जजीर ही उसके लिए ठीक रहती है। ऊँट की तरह मानव-मन भी बड़ा कमीना है और वह तब ही सुधरता है जब निरंतर उस पर अक्रुश रखा जाता है तथा उसे संयमित करने की कोशिश की जाती है। पर मन की एक विशेषता है कि यदि एक बार वह वश में हो जाता है तब वह जीव को शीघ्र ही प्रियतम के पास पहुँचा देता है, फिर तो उसका मूल्य ही बढ़ जाता है। तात्पर्य यह कि स्वच्छन्द मन शीतान की तरह जीव को अधोगति के गर्त में धकेल देता है; पर संयमित मन फिरिश्तो की तरह उसे आकाश की सैर कराता है।

भलाई आहीनि, प्रियनि भलाईअ पांहिजी ।
सबाक्षा सिरि चढ़ियो, डोरापा न द्वियनि ।
माँ डे मदियू थियनि, सजण सजायनि मे ॥

(शाह साहब परमात्मा की महानता का वर्णन करते कहते हैं) प्रियतम अपनी श्रेष्ठता के कारण सम्पूर्ण रूप से महान है। वह इतना तो दयालू है कि कभी भी किसी तरह का मुझे उपालम्भ नहीं देता। मुझ में तो समस्त बुराईयाँ ही हैं, किन्तु मेरा प्रियतम अच्छाईयो से ही परिपूर्ण है।

चोड़हीअ चन्ड ! तूं उभिरी, सहसे करिए सीगार ।
पलक प्रियाँ जे न पडी, जे हीलनि करिए हज्रार ।
जहिडो तू सभ जमार, तहिडो दमु दोस्त जो ॥

ऐ चौदहवी के चाँद ! चाहे तू सहल श्रृंगार कर उदय हो, फिर भी लाख प्रयत्न करने पर भी प्रियतम के सग के एक पल की भी बराबरी नहीं कर सकता है (अर्थात् प्रियतम के सौंदर्य की मात्र एक पल की झलक के सामने तेरा पूरा सौंदर्य फीका पड़ जाता है।) तेरी सारी आयु का प्रकाश प्रियतम के एक पल के प्रकाश-सदृश है।

सहसे सिजनि उभरी, चौरासी चन्दनि ।
वाल्वाह रे प्रियनि, सभ ऊन्दाही भाइयाँ ॥

(शाह साहब प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन करते कहते हैं) खुदा की कसम ! यदि सहस्र सूर्य एव चौरासी चन्द्रमा उदय हो, फिर भी मैं प्रियतम के सिवा समस्त सृष्टि को अन्धकारमय ही समझूंगा ।

चन्द । तुहिंजी जाति, पाडियाँ न प्रियुनि सी ।
तू अछो मे राति, सजण नितु सोझिरा ॥

ऐ चन्द्रमा ! मैं तेरे सौंदर्य को प्रियतम के सौंदर्य के बराबर नहीं समझता हूँ क्योंकि तू केवल रात्रि के समय ही चमकता है, किन्तु मेरा प्रियतम तो सदैव ही चमकता रहता है ।

चन्द । चवाएँ सचु, जे मठी न भाइएँ ।
कद्रहि उभिरी सन्हडो, कद्रहि उभिरी यचु ।
मुंह मे बरेई मचु, तो मे नाहि पेशानी प्रीअ जी ॥

ऐ चन्द्रमा ! यदि तुझे बुरा न लगे तो मैं तुझे एक सच्ची बात कहूँ । तू कभी कम, तो कभी ज्यादा रहता है । तेरे चेहरे में चमक तो है पर प्रियतम की सी चमक नहीं है (तात्पर्य यह कि प्रियतम के सौंदर्य के आगे चन्द्रमा का सौंदर्य हर तरह से पुच्छ है ।)

करहा ! कसर छड, विख वधन्दी पाइ ।
मुहिंजो हलपु उतही, जिते जानिब जाइ ।
तोखे चन्दनु चारियाँ, ब्रियो वग्गु, लाणी खाइ ।
ईए ऊठ ! ऊठाए, जीअ हून्दीअ राति हुति मिडू ॥

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊंट से कहते हैं) ऐ (मनरूपी) ऊंट ! आलस्य त्यागकर शीघ्रता से चल (अर्थात् प्रियतम को पाने के लिए साधन कर) । मैं तो वही जाना चाहता हूँ जहाँ प्रियतम का निवास है । मैं वहाँ चलकर तुझे चन्दन खिलाऊँगा जब कि दूसरे लाणी (कडुवी धास) ही खाते हैं (अर्थात् यदि मन जीव को परमात्मा से मिला देता है तब तो वह ससार में रहकर भी शीतल सुगन्धित चन्दन (आनन्द) का उपभोग करता है, जबकि दूसरे विषयवासना रूपी कडुवी धास ही खाते रहते हैं ।) ऐ (मन रूपी) ऊंट ! तू मुझे इस तरह से उठाकर चल कि मैं आज की रात ही प्रियतम से जा मिलूँ ।

कसर छद्रि कन्वाट ! विखू विञ्जु वधन्दियू ।
सई सुप्रियनु जी, विंगी भाइ म वाट ।
छद्रि झूरी, डे झाट, त हून्दीअ रातु हुत मिडुं ॥

(शाह-साहब अपने मन रूपी ऊँट को सम्बोधित करते कहते हैं)
ऐ जवान ऊँट, आलस्य त्याग और शीघ्रता से चल । प्रियतम के सरल-
सीधे मार्ग को तू टेढा-मेढा व कठिन मत समझ । ढीलापन त्याग और इतनी
शीघ्रता से चल (इतनी ज्यादा साधना कर) कि आज रात को ही जाकर
मैं अपने प्रियतम से मिलूँ ।

आणे ब्रधुमि वण जाइ, मान मुखरियूँ चरे ।
कुधातुरो करहो, लिक्कियो लाणी खाए ।
इन मए सन्दी, भाइ! मूँखे आल्हड़ियनु थोड़हा कयो ॥

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊँट की ढिठाई का वर्णन करते कहते
हैं) कि मैंने अपने (मनरूपी) ऊँट को फूलों के वृक्षों से बाँध दिया ताकि
वह फूल खाए (अर्थात् सुखदायी आध्यात्मिक परिवेश में रखा ताकि
आत्मानन्द रूपी फूलों का उपभोग करे ।) किन्तु यह दुष्ट छिप-छिपकर
जाकर कड़ुवी घास (सासारिक विषय-वासना) ही खाता है । ऐ माता !
इस ऊँट के कृत्यों ने मुझे हर तरह से परेशान कर दिया है ।

ऊँ न वजे वण सी, चरे न चाँगो ।
लशेसि नाउक नीह जी, निहोडियो नाँगो ।
छुदे सिर साँगो, रिढे रंदि प्रियनि जी ॥

शाह साहब अपने सयमित मन की प्रशंसा करते कहते हैं) कि मेरा
(मनरूपी) ऊँट अपने अन्य साथियों के साथ चरने नहीं जाता, (अर्थात्
अन्य ऊँटों की तरह सासारिक विषय-वासनाओं की ओर नहीं जाता,
क्योंकि उसे प्रेम का ऐसा तीर लगा है जिसने उसे (उसके अह को) नष्ट
कर दिया है । अब वह अपनी जान की परवाह न कर प्रियतम की ओर
ही जाता है ।

करहे खे कई, विधमि पैद पलण जा ।
लीडो लाणीअ खे चरे, नियर साण नई ।
चाँगो सन्दी चित मे, साहबु ! विञ्जु सई ।
ओबाहियोसि अई, लुतफ साणु लतीफु चए ॥

(शाह लतीफ कहते हैं मैंने अपने मनरूपी ऊँट को वश में करने के
लिए अनेक तरह से बाँध दिया है, पर वह अंजीरो से बंधा हुआ भी जाकर

लाणी (कड़वी घास) ही खाता है (अर्थात् मन को अनेक तरह के साधनों से परमात्मा की ओर लगाता है किन्तु वह दुष्ट सांसारिक विषय-वासनाओं में ही मस्त रहता है)। ऐ परमात्मा ! तू ही इस (मन रूपी) ऊँट को सुमति दे और अपनी अनुकम्पा से इसे सीधे रास्ते पर ला ।

चाँगे चई चुक्यासि, मथां अक न उल्हे ।
जंहि वलि धणा विहाटिया, उनसी आरि लभ्यासि ।
चोधारी चन्दन वण, पची पूज प्यासि ।
रुआरे रतु कयासि, हिन कुधातूरे करहे ॥

मैं अपने (मन रूपी) ऊँट को समझा-समझाकर थक गया हूँ कि आक के पत्ते पर मत टूट (सांसारिक विषय-वासनाओं में मत फँस) । जिस (विषय-वासना रूपी) वल्लरी ने अनेकों की सुध-बुध नष्ट कर दी है, उसी के साथ जाकर इस (ऊँट) का नेह लगा है । चारों तरफ चन्दन के वृक्ष विकसित हैं । इस दुष्ट (मनरूपी) ऊँट ने तो मुझे खून के आँसू बहाने पर मजबूर कर दिया है ।

किनी कामण कयाइ ? कीअं भन्भोलिए ? करहा ।
अख्युनि मथे अख्या, पिड़ मे पेर गठाइ ।
वधा कि विसरियाइ ? ब्रधो जिएं चाणे वही ॥

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊँट से पूछते हैं) ऐ ऊँट, तुझपर किसने जादू-टोना कर दिया है कि तू खुद को भी भूल बैठा है ? तेरी आँखों पर (अज्ञान के) पर्दे लगे हुए हैं तथा तेरे पैर (संसार रूपी) चक्की में फँसे हुए हैं । तू अपने हितैषियों को भूलकर कैसे (सांसारिक) चक्की में कोल्हू के बेल की तरह भटक रहा है ?

खाए न खटणहार, चन्दन जा चूपा करे ।
अगर ओड्रो न वजे, सिरखण्ड लहे न सार ।
लाणीअ जी लगार, मयो मतारो कयो ॥

(शाह साहब अपने दुष्ट मनरूपी ऊँट की दुष्टता का वर्णन करते कहते हैं) मेरा (मनरूपी) ऊँट, खटणहार (सफेद प्रकार के फूल) नहीं खाता तथा चन्दन में से दोष निकालकर उसे थूक देता है । वह 'अगर' (सुगन्धित डाली) के समीप तक नहीं जाता तथा चन्दन को तो पूँछता तक नहीं; पर लाणी (कड़वी घास) के चस्के ने इसे हर तरह से मस्त बना दिया है (तात्पर्य यह कि सुखदायी आध्यात्मिक बातों की ओर नहीं जाता, पर दुःखदायी सांसारिक विषय-वासनाओं में ही मस्त रहता है ।)

चाँगा चन्दनु न चरीं, मया ! पिएं न भोक ।
अगर ओड़ो न वणी, थुकियो छड़िए थूक ।
लाणी विचाँ लोक, तो कहिड़ी अखरि आउड़ी ?

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊँट को सम्बोधित करते कहते हैं)
ऐ ऊँट ! तू न चन्दन खाता है, न बहता हुआ पानी पीता है । अगर जैसी सुगन्धित डाली) के तू समीप नहीं जाता तथा उच्चकोटि के पकवानों को तू थूक देता है । अरा बता कि किस कारण पूरी सृष्टि में तुझे लाणी (कड़वी घास) ही अच्छी लगती है ?

सध्यनि सेण न हूनि, नीहु न्यापे न थिए ।
कारीअ राति रत फुडा, जाँ जाँ नेण न रुनि ।
मोटण जनी मीहणो, पिड़ ते सेई पूनि ॥

(शाह साहब कहते हैं) मात्र तमन्ना करने से प्रियतम नहीं मिलता । मात्र सदेश भेजने से ही प्रेम की पूर्ति नहीं होती । जब तक अंधेरी रात्रि में नेत्र खून के आँसू नहीं बहाते (तब तक प्रियतम नहीं मिलता ।) प्रेम के रास्ते पर वे ही कदम रखें जो उस रास्ते से वापस लौट जाने में हीनता का अनुभव करते हों ।

तोणे तड़िएँ तू, या अला ! तो दर तोइ न छड़ियाँ ।
मू खे सो मुशाहिदो, जे मुँह न द्विएँ मू ।
मू ब्रिया दर घणा निहारिया, आहिईँ तू ईँ तू ॥

ऐ परमात्मा ! चाहे तू मुझे अपने द्वार से धकेल दे फिर भी मैं तेरा द्वार न छोड़ूँगा । तेरी उपेक्षा भी मेरे लिए दीवार है । मैंने दूसरे बहुत से द्वार भँटे हैं पर वास्तव में केवल तू ही मेरा आधार है ।

“समुई-पुन्ह की गाथा तथा उसका आध्यात्मिक अर्थ”

नाऊ नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम था मुन्धर । बुढापे में इस दम्पति के घर में एक कन्या पैदा हुई, जिसके सौंदर्य के आगे चन्द्रमा भी शरमा जाता था । इतनी सुन्दर कन्या की प्राप्ति पर भी ब्राह्मण दम्पति को प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि उसका विवाह किसी अजनबी से लिखा था । परिणामत ब्राह्मण दम्पति ने भविष्य में होने वाली बदनामी से बचने के लिए, उस कन्या-रत्न को पेटी में डालकर समुद्र में बहा दिया । सौभाग्यवश वह पेटी तैरती हुई भभोर के समीप समुद्र के किनारे जा पहुँची, जहाँ वह, प्रसिद्ध तथा धनी महमुद नामक एक धोबी

को हाथ लगी। महमुद के अपनी सन्तान न थी, अतः वह उस सुन्दर बालिका को देखकर खुशी से झूम उठा और उसका नाम रखा ससुई जिसका अर्थ है चन्द्रमा। महमुद धोबी के पास अपार धन था अतः उसने अपनी लाडली बेटी ससुई के लिए एक भव्य महल बनाया, जहाँ ससुई अपनी सखियों सहित उछलती-कूदती रहती थी।

उस ज़माने में केच देश के काफिले व्यापार के लिए भभोर में आते थे। एक बार पुन्हू नामक एक बड़ा सम्पन्न व्यापारी अपने भाई चनरे के साथ काफिला लेकर भभोर पहुँचा, जहाँ उसकी भेट ससुई से हुई। प्रथम दृष्टि में ही दोनों प्रेम के सूत्र में बन्ध गए।

ससुई ने अपने हृदय की बात अपनी सखी से की, जिसने ससुई के पिता के पास जाकर, सब कुछ बता दिया। महमुद-धोबी ने आरम्भ में अपनी लाडली बेटी का विवाह एक परदेशी तथा गैर-जाति वाले पुन्हू के साथ करने से इन्कार कर दिया, किन्तु समझाने-बुझाने पर, बाद में वह राजी हो गया और बड़ी धूम-धाम से उसने ससुई की शादी पुन्हू से कर दी। शादी के पश्चात् पुन्हू ने अपने देश में जाने का विचार ही त्याग दिया।

किन्तु पुन्हू के भाई चनरे ने अपने देश जाकर पुन्हू का समस्त हाल पिता को सुनाया। पिता पुत्र के वियोग में बेहाल हो गया। यह देख उनके अन्य तीन पुत्रों ने उसे सान्त्वना देकर कहा कि वे भभोर जाकर शीघ्रातिशीघ्र पुन्हू को किसी न किसी युक्ति से वापस ले आयेगे।

जब तीनों भाई भभोर पहुँचे, तब ससुई के पिता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके सत्कार में रोज रात को महफिले सजने लगी। एक रात महफिल में पुन्हू के भाइयों ने पुन्हू को खूब शराब पिलाई और बेसुधी की हालत में उसे ऊँट पर लादकर अपने वतन के लिए प्रस्थान किया। नींद में डूबी हुई ससुई को इस बात का पता तक न चला। सुबह जब उसे मालूम हुआ कि पुन्हू के भाई उसे ले गये हैं, तब वह अत्यन्त ही दुखी हुई और भभोर से अपने नाते तोड़कर, मुसीबतों की चिन्ता न कर, अकेली ही पुन्हू को पर्वतों और जंगलों में ढूँढने निकल पड़ी। रास्ते में भूख-प्यास के मारे बेसुध हो जाती, किन्तु हौश आते ही फिर चल पड़ती थी। कभी-कभी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की चढ़ाई देख वह भयभीत हो जाती, किन्तु दूसरे ही क्षण हिम्मत बाँधकर आगे चल पड़ती।

चलते-चलते ससुई को एक ऊँचे पहाड़ पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह पुन्हू के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने के लिए शीघ्रता से वहाँ पहुँची, किन्तु उस झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने ज्यों ही ससुई को देखा, त्यों ही उस पर मोहित हो गया। ससुई ने उसके मन के कुविचार को शीघ्र ही भाँप लिया, दूसरा कोई चारा न देखकर उसने अपने सतीत्व की रक्षा के

लिए परमात्मा को पुकारा। पुकार मे कुछ ऐसा जादू था कि उसी समय पहाड़ फट गया और ससुई उसके भीतर समा गई। यह घटना देखकर वह व्यक्ति डर गया, उसे अपने किये पर पश्चाताप हुआ; फिर वहाँ ससुई की कब्र बनाकर उसकी पूजा करने लगा।

वहाँ पुन्हू को जब होश आया और उसे पता चला कि उसके भाई उसे भगाकर ले जा रहे हैं, तब शीघ्र ही उसने भभोर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते मे उसे वही कब्र दिखाई दी जिस पर ससुई का दुपट्टा बिछा हुआ था। पुन्हू ने वह पहचान लिया और पूछ-ताँछ करने के लिए वहाँ जा पहुँचा। कब्र की पूजा और देखभाल करनेवाले व्यक्ति ने उसे पूरा हाल बता दिया। सुनते ही पुन्हू ससुई के विरह मे बावला सा हो गया और कब्र पर सिर फोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करने लगा। ऐ मालिक, बिछड़े हुआ को फिर से मिला। परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी, पहाड़ फिर फट गया और पुन्हू भीतर समा गया तथा सदैव के लिए ससुई से एक हो गया।

इस गाथा के द्वारा शाहसाहब ने यह रहस्य प्रकट किया है कि जब जीव अपनी आत्मा मे झाँककर देखता है, तब वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। ससुई को भ्रम ने धोखा दिया था, अन्यथा वह खुद पुन्हू थी। वह इन्सान भी भ्रम मे है जो परमात्मा को ससुई की तरह जगलों और पहाड़ों मे ढूँढने के लिए जाता है। वास्तव मे ससुई-पुन्हू (आत्मा और परमात्मा) एक है, उनमे कोई दूरी नहीं है, अतः जुदाई भ्रम मात्र है।

शाहसाहब के अनुसार सच्चा जिज्ञासु ससुई की तरह दु खो, कष्टो, सकटो और बाधाओ मे ज़रा भी विचलित नहीं होता है। उसके प्रेम मे एक ऐसी शक्ति रहती है, जिससे वह जंगल और पहाड़ो तक को भस्म कर देता है। सच्चे जिज्ञासु को अपने प्रियतम के लिए सदैव ही सतर्क रहना चाहिए, वह यदि ससुई की भाँति सो जायेगा, तो उसका पुन्हू-परमात्मा उससे दूर चला जायगा। ससुई की राह की कठिनाइयो का वर्णन कर शाहसाहब यह सदेश देना चाहते हैं कि आशिको को आध्यात्मिक राह पर चलते हुए हृदय-विदारक मुनीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपनी खुदी नष्ट कर देनी चाहिये क्योंकि पूर्ण सद्गुरु का पद अत्यन्त ही ऊँचा है। जिज्ञासु तब तक उसके पास नहीं पहुँच सकता है, जब तक वह अपने अह को नष्ट नहीं करता है।

शाहसाहब ने पुन्हू को शाही खानदान तथा ससुई को नाचीष धोबिन बताकर यह सिद्ध किया है कि पुन्हू-परमात्मा जिसके समान कोई दूसरा नहीं, जिज्ञासु के सौंदर्य पर मस्त होता है, न कि उसके कुल और जाति पर, और सच्चा जिज्ञासु भी ससुई की तरह हर पल, हर क्षण परमात्मा की

अनुनय-विनय कर अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन तथा प्रियतम के गुणों एवं उदारता का बखान करता रहता है ।

ससुई-पुन्हू की गाथा द्वारा शाहसाहव ने एक ओर ससुई रूपी जीवात्मा की पुन्हू रूपी (परमात्मा) के लिए तडप दिखाई है तो दूसरी ओर पुन्हू-परमात्मा की ससुई रूपी विशेष जीवात्मा के लिए चाह दिखाई है । पुन्हू का सर्वस्व त्यागकर ससुई के लिए भटकना, परमात्मा का विशेष जीवात्मा के लिए भटकना है । ससुई का निवासस्थान भभोर इस जहान का प्रतीक है, जिसमें सदैव ही घुमा उठा रहता है अर्थात् माया का भ्रम छाया हुआ रहता है । जिसने इस असत्य ससार को ससुई की तरह त्याग दिया उसने ही मुक्ति प्राप्त की, किन्तु जो इससे चिपक बैठा उसे दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला ।

शाहसाहव ने ससुई पुन्हू की गाथा पर पाँच स्वर लिखे हैं स्वर आवरी, स्वर मैजूरी, स्वर देसी, स्वर कोह्यारी और स्वर हुसेनी । सभी स्वरो में ससुई के कण्ठो तथा आध्यात्मिक मञ्जिल का वर्णन है ।

“स्वर आवरी”

इस स्वर के आरम्भ में शाहसाहव ने ससुई की प्रेम-पिपासा का वर्णन किया है । वास्तव में प्रेम की पिपासा रहस्यमयी होती है पिपासा जो तृप्त होना नहीं जानती, चाहे सारा सागर ही बड़े-बड़े घूंट करके क्यों न पिया जाय । ससुई की प्रेम पिपासा भी ऐसी है, जो पीने से और भी बढ जाती है, बुझती नहीं । इसी स्वर में शाहसाहव ने ससुई की कमजोरी का भी वर्णन किया है । ससुई द्वैत की भावना में भूली हुई है, यही कारण है कि वह पुन्हू को अपने भीतर झाँककर नहीं देखती, बल्कि उसे वन, पर्वतों में ढूँढती रहती है ।

पसी झाज्ह जमाल जी, जिनी पीती पिक ।

अपर अमानिञ्जो थियो, सूह उनीनि खे सिक ।

हदि न भगियनि हिक, सदा साइर सीर मे ॥

शाहसाहव ससुई की अमिट प्रेम-पिपासा देखकर कहते हैं— जिन्होंने प्रियतम के अयाह सौंदर्य और प्रेमरूपी सागर से एक घूंट भी पी लिया है, उन्हें अनन्त तडप और स्नेह घेर लेते हैं । यद्यपि वे सदैव ही उस प्रेम-सागर के बीच में पड़े रहते हैं, फिर भी उनकी पिपासा कभी भी तृप्त नहीं होती ।

मुहबत सन्दो मन मे, पुह प्यालो जिनि ।

पियण पर्चाऊ नाहि को, कींह जींह झाहि ड्रभनि ।

तंहि निहायत नाहिका, जहि सुभा सुभ ववनि ।

तेषां उभ मरनि, सदा साइर सीर मे ॥

जिनके (हृदय-रूपी) प्याले (प्रेम से) लंबालव भरे हुए हैं, वे किसी ऐसी आग में जलते रहते हैं कि उन्हें चैन तक नहीं मिलता । जिस (प्रेम के) सुनसान रास्ते से वे (सच्चे आशिक) जा रहे हैं, उस रास्ते का कोई अन्त ही नहीं है । यद्यपि वे प्रेमरूपी सागर की बीच धारा में पडे हुए हैं, फिर भी प्यास से मर रहे हैं; तात्पर्य यह कि प्रेम की प्यास अनोखी प्यास है जो बुझना नहीं जानती, बढना ही जानती है ।

साजन कारणि सुभ, मरु कबूली ससुई ।

अन्दरि जिनी उभ, पाणी उभियो उन खे ॥

(शाह साहब ससुई के प्रेम की प्रशंसा करते कहते हैं) ससुई जैसी प्रेमिका ही प्रियतम के लिए सुनसान सफर (कठिन यात्रा) कबूल करती है । वास्तव में जिनके भीतर प्रेम पिपासा है, उनके लिए पानी को भी प्यास है तात्पर्य यह कि जो जीवात्मा परमात्मा के लिए तड़पती रहती है, प्रियतम-परमात्मा भी उसको पाने के लिए बेचैन रहता है । तभी तो कहा जाता है कि प्रेम दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं ।

पाणीअ मथे झूपडा, मूरख उभ मरनि ।

साहाँ ओडो सुप्रियनि, लोचे ताँ न लहनि ।

दमु न सुभाणनि, दान्हूँ कनि मुठनि जिए ॥

मूर्ख (अज्ञानी जीव) पानी के ऊपर झोपडे बनाकर भी प्यासे मरते हैं । यद्यपि प्रियतम उनके प्राणों से भी समीप है, फिर भी वे उसे ढूँढ नहीं पाते हैं । उन्हें अपने (चेतन) प्राणों तक का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अतः वे पागलों की तरह केवल चिल्लाते रहते हैं ।

लगे कोसो वाडउ, लोकु मिडोई लहसियो ।

अुभनि मंझाँ आयो, हय-हय जो हुआउ ।

तेवरनि तन्वारियो, पुन्हू पुजाणाउ ।

रस्यो सूरे शवान खे, वहूशनि वटाउ ।

मिरुअनि मौतु कबूलियो, अपर अफसो -साइ ।

वर पिणु कनि बुकाउ, उकम्ढिया आरीअ लइधणो ॥

ससुई पुन्हू की विरहाग्नि में जल रही है, उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड रहा है । शाहसाहब उसी का वर्णन करते कहते हैं—) ऐसी (विरहरूपी) गर्म लू चली कि सारी सृष्टि मानो दग्ध हो उठी । आकाश से हाय-हाय की आवाज़-सी आने लगी । पुन्हू के चले जाने के बाद पक्षी

तक विलाप करने लगे। भेड़िये अपनी भेड-वकरियों को गर्मी के मारे बेचैन देखकर, दुखी हुए। पशुओं ने दुख के कारण मरना स्वीकारा; यहाँ तक कि मरुभूमि भी पुन्हू के लिए तड़पती हुई मानो रो रही थी।

पसी दूनार द्राहि, जिम हलण मे हीणी वही।
 लान्चे लक लतीफ चए, पुठीअ केच्युन काहि।
 पुछी पूरजि ससुई, वलोचाणी बाहि।
 इन वडाइते वर जी, आसर हडि म लाहि।
 जो अखिऊँ ओडो आहि, सो प्रियनि परान्हूँ म चओ ॥

शाहसाहब ससुई (सज्जे जिज्ञासु) से कहते हैं ऐ दासी, तू पर्वत देखकर पीछे मत लौटना, तू गुफाएँ पार कर केचियो (अर्थात् केच से आने वाले पुन्हू और उसके भाई) के पीछे दौड़ती जा। ऐ ससुई! पुन्हू की प्रेमाग्नि से भलीभाँति परिचित होकर आगे जा। उस गुणवान पति का विश्वास कदापि न त्याग। जो प्रियतम, आँखों से भी अधिक समीप है, उसे दूर मत कह। (तात्पर्य यह कि सज्जे जिज्ञासु को आध्यात्मिक रास्ते पर चलते समय दुख और कष्टों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमात्मा पर निष्ठा और विश्वास रखकर साधना के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए।)

हिताँ खणी हुति, जिनि रखियो से रस्यु।
 साजनु सुहूँ सुतँ, विखॉई वेजी धणो ॥

जिन (जीवात्माओं) ने अपना चित्त यहाँ (ससार) से लेकर वहाँ (परमात्मा की ओर) रख दिया, वास्तव में वे ही जाकर अपनी मजिल पर पहुँची। प्रियतम जो पूर्ण सुन्दर तथा ज्ञान-रूप है, वह एक कदम से भी ज्यादा समीप है, अर्थात् परमात्मा इतने समीप है कि उसे पाने के लिए एक कदम तक उठाने की प्ररुरत नहीं है।

वाकुफु न वणिकारु जी, पाणी खन्युमि न पाउ।
 जबलु जल्दायू करे, तिख डेखारे ताउ।
 लथे लुक लतीफ चए, मैजूरिनि मथाउ।
 उते ओडो आउ, जिति होत हैकली आहियाँ ॥

(ससुई कहती है—) मैं गहन वनों की जानकार नहीं हूँ। मैंने अपने साथ (रास्ते के लिए) पाव भर पानी तक नहीं उठाया है (अर्थात् मैंने अपने साथ किसी भी तरह का साधन नहीं लिया है।) पर्वत शीघ्रता से तप रहा है और अपना ताप मुझे दिखा रहा है। मुझ विचारी अबला

के ऊपर लू वह रही है। ऐ प्रियतम, मैं अकेली हूँ, अतः तू शीघ्र ही आकर मुझसे मिल।

वेचारीअ वणिकारु, अमु न द्विओ कईही।
महिर न हुई माडुहीनि, हो सभु हिन्दूकारु।
जतु कयाई यारु, सूरनि कारणि सतियूँ ॥

(शाहसाहब ससुई के दुख का वर्णन करते कहते हैं बिचारी ससुई ने पहले कभी वह वन (आध्यात्मिक रास्ता तथा उसकी कठिनाइयाँ) आँखों से नहीं देखा था। मनुष्यों के हृदय में दया नहीं थी, चारों तरफ केवल अधिकार फैला था। ऐ सखियो, लगता है कि ससुई ने दुःख प्राप्त करने के लिए ही पुन्हू को अपना प्रियतम बनाया है।

पुन्हू छदियो पोइ, जानिबु जबलु मोल्ही।
तेलान्हीनि तन्गू करिएँ, जेलान्हीनि तू जोइ।
साजनु सुब निहारिई, डूखी दोहु कयोइ।
हाडही होतु न होइ, वरी पुछु वेठियुनि खे।
वरी पुछु वेठियुनि खे, सन्दा पुन्हूअ पार।
साजनु सभु जमार, डूखी दोरिजि डील में ॥

(शाहसाहब ससुई से कहते हैं—) ऐ ससुई, (जिज्ञासु) तू पुन्हू (परमात्मा) को पीछे छोड़कर, अब पर्वतो में उसे ढूँढ रही है? जिस हालत में तू ने पुन्हू के साथ प्रेम भरी बातें की हैं, उस हालत में तुझे उसे सूने में ढूँढना शोभा नहीं देता। ऐ दुखों की मारी, तू जो अपने प्रियतम को सूने (वीराने) में ढूँढ रही है, वह महान् अपराध कर रही है। तेरा प्रियतम पर्वतो में नहीं है, अतः तू लौटकर उन लोगों से उनका पता पूछ जो एक ही जगह पर बैठे हैं। ऐ दुखिया, तू जीवनपर्यन्त अपने महबूब को अपने हृदय में ही ढूँढ।

कोन्हे उति कोह्यारु, जिति तो, भोरी भांइयो।
पन्धु म करि पहाड डे, वुजुदु ई वणिकारु।
धारिया भांइजि धार, पुछु प्रियाँकर पाणु तूँ ॥

ऐ भोली ससुई, तेरा पुन्हू वहाँ नहीं है, जहाँ तू समझ रही है। पर्वत की ओर मत जा क्योंकि (परमात्मा रूपी) हरियाली तेरे भीतर ही है। परायो को पराया ही समझ प्रियतम का समाचार अपने से ही पूछ।

सभेई सारे ससुई, घर कुम्डूँ तू धोरि।
वओ डूरि म दोरि, दरा मझि दोस्तु यियो ॥

ऐ ससुई, तू अपने (हृदय रूपी) घर के सब कोने अच्छी तरह जाँच-परख कर देख । प्रियतम को दूर जाकर मत ढूँढ क्योंकि वह तो तेरे भीतर ही है ।

वणी छो वणिकारु ? हिति न ओल्ई होत खे ।
लिको कीन लतीफ़ चए, बारोचो बिए पारि ।
थीउ सती, ब्रधु सन्दरो, प्रिति पुन्हूअं सी पारि ।
नान्ई नेण निहारि, तो में देरो दोस्त जो ॥

आहलतीफ़ कहते हैं, (ऐ ससुई) तू वन की ओर क्यों जा रही है ? अरी यही नहीं अपने प्रियतम को ढूँढती । तेरा बारोचल (पुन्हू) किसी दूसरी ओर छिपा हुआ नहीं है । तू सत्य पर दृढ़ रहेकर हिम्मत बाँधकर पुन्हू से प्रेम निबाह । तू दृष्टि झुकाकर अपने अन्तःकरण में झाँककर देख (तब तुझे मालूम होगा) कि तेरे प्रियतम का निवास तुझमें ही है ।

हलु हिए सी होत ड्रे, पेरे करि म पन्धु ।
राई पुछु म रन्दु, रिड़िहु रूहानी ससुई ॥

ऐ ससुई, केवल पैरो से नहीं बल्कि हृदय से प्रियतम की ओर चल । तू पर्वत की रेत में से प्रियतम का रास्ता मत ढूँढ, पर हृदय के रास्ते से उसकी ओर चल ।

सिधाइती सभका, बुख न वासे का ।
जेहीअ तेहीअ जाति जी, जुम्बशि कान्हे जा ।
मूँ साँ हले सा, जा जी मिठू न करे ॥

हरेक (जीवात्मा, परमात्मा को) पाने की इच्छुक है, पर भूखो मरना कोई नहीं स्वीकारती (अर्थात् परमात्मा को प्राप्त करना सभी चाहते हैं, पर कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं होते) । ऐसे जिज्ञासु को इस रास्ते पर चलने की हिम्मत तक नहीं है । (ससुई सखियों से कहती है) मेरे साथ वही चल सकती है, जिसे प्राणों का मोह बिल्कुल नहीं है ।

अजु मलीन्दियुसि माइ ! धाजा कन्दियुसि कपड़ा ।
जीजाँ ! जोशियाणी थियाँ, मूँ खे झल म पाइ ।
होत बरोची लाइ, कने कुनरि पाइयाँ ॥

(ससुई अपनी माँ से कहती है) ऐ माता, आज मैं अपने वस्त्र धोकर भगवत् वस्त्र धारण करूँगी अर्थात् सासारिक बातें त्यागकर परमात्मा की प्रेमिका बन अपना जीवन सफल करूँगी । ऐ माँ, मुझे सत्यासिन बनने

से मत रोक । मैं अपने प्रियतम के लिए संन्यासियों की तरह कानो मे कुण्डल भी पहनूँगी (अर्थात् सभी तरह के कष्ट सहन करूँगी) ।

पहरी तूँ पारेजि, पारणु पोइ पुन्हूअ ते ।
बोलु म विसारीजि, हू जो कयुइ होत सी ॥

(ससुई अपने मन से कहती है) तू पहले अपने वचन का पालन कर फिर पुन्हू से उसके वचन पालने की आशा रख । जो प्रण तूने प्रियतम से किया है, उसे मत भूल ।

सिद्ध उलथे ससुई, रत वरणो रोइ ।
पहे न पाँधी को, जंहि कर पुछे लोइ ।
मूडही वजे तोइ, मोटण जी कान करे ॥

सूर्यास्त के समय ससुई खून के आँसू बहा रही है । उसे न कोई दूत और न कोई पथिक ही दिखाई दे रहा है कि जिससे वह पुन्हू के देश का पता पूछे । वह धबडा गई है, फिर भी पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं है । (ससुई की तरह सच्चे साधक साधना के पथ पर निरन्तर चल कर कभी-कभी सोच मे पड जाते हैं पर फिर भी पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं होते ।)

मोटी मरां न माइ । मोटण खाँ अगो मरां ।
लुछी लालन लाइ, शाल पवन्दियसि पेर ते ॥

(ससुई माँ से कहती है) ऐ माता, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं पीछे लौटने के बाद न मरूँ, बल्कि लौटने से पहले ही नष्ट हो जाऊँ (तात्पर्य यह कि सच्चा जिज्ञासु परमात्मा की खोज मे ही मृत्यु पाना चाहता है ।) काश ! मैं प्रियतम के लिए तडप-तडपकर उसके पदचिह्नो पर ही प्राण दे दूँ ।

पेही जाँ पाण में, कयमि रुह रहाणि ।
त नको दूग्गरि देह में, न का केचियुनि काणि ।
पुन्हू थियसि पाण; ससुई ताँ सूर हुआ ॥

ससुई कहती है कि ज्यो ही मैंने अपने भीतर झाँककर आत्मा से प्रेम भरी बातें की, त्यो ही मुझे मालूम हुआ कि जहान मे न कोई पर्वत है, और न ही मुझे किसी केची (केच मे रहनेवाले) की अपेक्षा है । जब तक मैं ससुई थी (अर्थात् जब तक मुझमे द्वैत की भावना थी) तब

तक विरह का दर्द था, पर जब मैंने अपना अस्तित्व मिटा दिया, तब मैं खुद ही पुन्ह बन गयी ।

पुन्ह थियसु पाणही, वियो ससुईअ जो शर्म ।
 हैंकलियूं हलनि जे, भजो तिनि भर्म ।
 जो वन्दुर में वर्म, सो सोदा सरियसु हितही ॥

(ससुई कहती है) जब मेरा ससुई वाला पर्दा दूर हट गया, तब मैं स्वय ही पुन्ह बन गयी (अर्थात् जब द्वैत मिट गया तब साधक को अनुभव हुआ कि वह खुद ही परमात्मा है ।) जो (जीवात्माएँ) अकेली ही प्रियतम को पाने के लिए चल पड़ती हैं, उनका (माया का) पर्दा हट जाता है । ससुई, जो सौदा पर्वतो पर करने जा रही थी, वह सौदा उसे यही मिल गया ।

वेई सुन्हँ ससुईअ जी, पुन्ह थियसु पाण ।
 सभनि जी सैयद चए, आह उतु उमाण ।
 भग्भोर जा भाण, आडा अजीवनि खे ॥

ससुई कहती है कि जब मुझमें ससुई का सौदर्य (अहं की भावना) नष्ट हुआ, तब मैं खुद ही पुन्ह बन गई । शाहसाहब फर्माते हैं कि सभी का अन्तिम रास्ता यही है । वास्तव में भग्भोर (ससार) के रिश्ते-नाते ही महवूब के समीप जाने में रुकावट डालते हैं ।

वविङ्गमि सम वयाण, यार कारणि जत जे ।
 अल्लाह बिकुलि शै मुहीतु, ई आरियाणी उहवाण ।
 सभ मे पुन्ह पाण, कीन्हे ब्रियो बरोच रेना ।

प्रियतम पुन्ह के लिए मैंने सभी स्थान दूढ़ लिये, (पर अब मुझे मालूम हुआ है कि) "अल्लाह ही समस्त वस्तुओं के पास है" । यही उसका लक्षण है । पुन्ह स्वय ही सब में समाया हुआ है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है (अर्थात् पूरी सृष्टि में परमात्मा की ही सत्ता समाई हुई है) ।

अहुखी आग्रहु आहे, वो । मूँखे तां न छद्दीन्दो तिख में ।
 पुछे पोइ-पियनि खे, लकनि में लद्र लाहे ।
 आरी उधाङ्गनि खे, पुन्ह जामु पराही ॥

ससुई अपने पुन्ह के गुणों का वखान करती कहती है कि वह (पुन्ह) मुसीबत के समय में मेरा सहायक है, इसलिए वह मुझे इस भवसागर के

तेज्र बहाव मे छोड़ न देगा । वह गिरे हुए लोगों के (दुःख-रूपी) बोझ गुप्त रूप से उतारकर उनकी सहायता करता है । वह नगो को वस्त्र पहनाता है अर्थात् गरीब व दुखियों की लाज रखता है ।

हेकान्दीअ होई, उथी राति खानि थियां ।
साहु सगो मे सूर जे, पुन्हू वियो पोए ।
रहु क्रजा ! दमु कोई, त हेकड हेकान्दी थियां ॥

(ससुई पुन्हू के विरह मे विलाप कर कहती है) मेरा पुन्हू मिलन के पश्चात् रातो-रात चला गया । उसने मेरे प्राण दर्द के सूत्र मे पिरो लिए हैं । ऐ नियति, कुछ क्षण ठहर जा (अर्थात् कुछ समय मुझे जीने दे) ताकि एक बार मैं अपने प्राणाधार से मिल लूँ ।

हदि न साहु सुधीर, दिलि दरमान्दी दोस रे ।
पोए वियडा पिरति जो, जोरावर जजीरु ।
जी जुसो, जाशीरु, हाणे मिलक होत जी ॥

मेरे प्राण धैर्य धारण नहीं कर पाते, मेरा हृदय प्रियतम के सिवा व्याकुल-विह्वल है । प्रियतम ने मुझे जोरदार प्रेम की जजीरो से ऐसा कसकर बाँधा है कि अब मेरा तन, मन, धन सर्वस्व उसी की सम्पत्ति है ।

राई की रन्जूर, टकर तोइ टाकियो चढे ।
लान्चे लक, लतीफ चए, हले डांहि हुजूर ।
रहिया सभि खानि मे, ससुईअ जा सालर ।
साअनु मेड़ियुसि सूर, सुख न मेड़ियुसि सुप्रीनि ॥

शाहसाहब कहते हैं कि ससुई को पहाड़ी की रेत ने धायल कर दिया है, फिर भी वह चट्टाने चढ रही है और गुफाएँ लाँघ रही है । पुन्हू के समीप पहुँचने के लिए वह बड़ी तेजी से गुफाएँ लाँघती हुई जा रही है । भरभूमि की रेत ने ससुई के रेशमी वस्त्रो तथा शृंगार को भी मिटा दिया है । वास्तव मे उसे सुखो ने नहीं, बल्कि दुःखो ने ही प्रियतम से मिलाया है ।

खियाई त बारि, फूकि त लखे अम्बरे ।
हिते जे हुअण जूँ, वथुं सभि - विसारि ।
समूरी सरिकारि, नेई रखिजि नाहि मे ॥

(ऐ ससुई) यदि तेरे (हृदय मे) प्रेम की अग्नि जल रही है तो तू उसे जलाती रह । इस आग को इतना भड़का कि वह जाकर आकाश

को छूए। यहाँ की (संसार की) हस्तीवाली समस्त चीजे भूल जा, यहाँ का सम्पूर्ण काम-काज भी नाबूदी के अलाव पर रख दे। (तात्पर्य यह कि सासारिक बातों की चिन्ता छोड़कर परमात्मा के प्रति प्रेम को जागृत कर।)

बिलरि लखो ब्राणु, पसो, जोइ जरा थिए।
सा मुन्ध मरे, न जिए, पेई पछाड़े पाणु।
ससुई सूरनि साणु, सम्भोड़ी सैयद चए ॥

शाहसाहब कहते हैं कि देखो तो इस दुखिया (ससुई) को (प्रेम का) ऐसा तीर लगा है, जिसने इस अबला को चूर-चूर कर दिया है। यह विचारी नारी न मर पाती है, न जी पाती है, केवल बेचैन-विह्वल होकर तड़प रही है। ससुई सदैव ही दुखो के लिए तैयार खड़ी है।

अधरि, निधरि अभरी, आहियाँ असून्ही।
परदेही प्रियनि क्या, मरण लइ मून्ही।
ससुई खे, सैयद चए, तन्गुनि में तूँ ही।
हारी। किअं हून्ही, रिइ सभर सधू करीं ?

ससुई कहती है, (ऐ पुन्हू,) मैं निराधार, निराश्रय तथा नि सहाय हूँ। मैंने मानो भौत पाने के लिए ही परदेसी को प्रियतम बनाया है। मुझे तो मुसीबतों के बीच तेरा ही विश्वास है। शाहसाहब ससुई से कहते हैं, ऐ भूखा, तू बिना सामान (साधना) के प्रियतम से मिलने की तमन्ना कैसे कर रही है ?

अची इजिराईल, सुती जाग्राई ससुई।
थी दोड़ाई दलील; त पुन्हू माड़हू मोकिल्यो ॥

जब मौत ने प्रेम से खोई हुई ससुई को सचेत किया, उस समय भी वह सोच रही थी, मानो पुन्हू ने किसी पथिक को उसकी सहायता के लिए भेज दिया है।

मुन्कर अ नकीर खे जद्रहिं द्विठाई।
अगियाँ उथी उनि खे, पुन्हू पुछियाई।
अदा, इताई, को वियो साथु सज्जन जो ॥

ससुई ने जब कफ्र में लेखा पूछनेवाले मुन्कर और नकीर नामक फिरिश्तो को देखा, तब उठकर उनसे पुन्हू का हाल पूछने लगी। कहने लगी— “ऐ भय्या, क्या यहाँ से मेरे प्रियतम तथा उसके साथियों के काफ़िलों को गुजरते हुए तुम लोगो ने देखा ?”

भायाणी थी भोरि, पुठीअ केचियुनि ककिरा ।
 रामो मिड़ियोई रत सी, कारणि कान्ध ककोरि ।
 लान्चे लक, लतीक़ चए, उथी दूंगर दोरि ।
 जतु वबे थो जोर, उपडु ताँ ओडी थिएँ ॥

ऐ ससुई, केच के रहनेवाले (पुन्हू तथा उसके भाई) के पीछे बराबर की हिररोदार बनकर, पत्थरो को चूर-चूर कर दे और भतार के लिए पहाड़ को अपने रक्त से रंगकर लाल कर दे। तू उठकर गुफाओ तथा पहाड़ों में उसे खोज (अर्थात् कठोर साधना द्वारा प्रियतम को पा)। शाहसाहब ससुई से कहते हैं कि समय बड़ी तेजी से जा रहा है, तू शीघ्रता से कदम उठा, ताकि तू उसके समीप पहुंच सके।

करि को वाको वसु, विहु म मुन्ध भंभोर में ।
 चढी द्राढियनि दूंगरे, पेर पुन्हूअ जो पसु ।
 दोरण मन्शाँ दसु, पवन्दुइ होत पुन्हूअ जो ॥

ऐ नारी, उठकर कुछ शोर मचा और कुछ उपाय कर। इस तरह (ससार रूपी) भंभोर में मत बैठ जा। कठिन पर्वतो पर चढ़कर, पुन्हू के पैरो के निशान ढूढ ले (अर्थात् कठोर साधना कर) ढूढने से ही तुझ प्रियतम पुन्हू का पता लगेगा।

सौ कोह करे सभका, तू खुही । खणिजि विख ।
 ताणिजि मन्शाँ तिख, त पन्धु पासे भर निबिरी ॥

ऐ थकी हुई नारी, सौ कोस का रास्ता हरेक पार करता है, पर तू केवल एक ही कदम उठा (अर्थात् सासारिक प्रपंच में तो सभी भटकते हैं, पर तू केवल परमात्मा को पाने के लिए कदम उठा।) पूर्ण उत्साह से कूद पड़ तो तेरा सफर क्षण में ही पूरा हो जाए।

हेकिल्याई हील, पोरीन्दियसि पुन्हूअ दे ।
 आदा दूंगर लकियू, सूरियू सुजनि सील ।
 न कर बेली आहिनि बेल, जे सूर प्रियाँ जा साणु मू ॥

(ससुई कहती है) अब अकेली ही पुन्हू के लिए सफर करूंगी (साधना करूंगी)। यद्यपि पर्वतो का रास्ता दुर्दम्य है तथा उनकी चोटियाँ ऊँचाई के कारण प्रसिद्ध हैं, पर यदि प्रियतम के दिए दर्द मेरे साथ हैं, तो वे ही मेरे सहायक हैं। तात्पर्य यह कि यदि प्रियतम की तड़प साधक के पास है तो वह साधना की कठिनाइयो की परवाह तक नहीं करता है।

दोस्त दिठाईं दिलि सी, विचीं ताँ न विहे ।
 लान्चे लक, लतीफ चए, पहणनि मझि पही ।
 सन्दे नीह निही, की सरफ़िराजु समुई ॥

शाहलतीफ कहते है कि समुई ने अपने प्रियतम को हृदय की आँखों से देखा, यही कारण है कि उसने कभी भी तंग होकर चलने से मुझ न मोडा (साधना नहीं छोडी); गुफाएँ पार कर वह पहाड़ों पर चढ़ गई। प्रेम के वैभव ने ही उसे ऊँचे पद पर पहुँचाया है।

हयाँ हद्रि न छद्रियाँ, सभ्रु शुकरानो ।
 जोक जमानो, मूँ वर । वियो विसरी ।
 नाहि जमियत जान खे, होत पुजाणाँ हाणि ।
 अल्लाह सेई आणि, जिनि साउ चखायमि सिकजो ॥

(समुई कहती है) मैं धैर्य और संतोष को कभी हाथ से जाने नहीं दूंगी। ऐ प्रियतम, मैं (सासारिक) मौज-शौक का जमाना भूल गई हूँ। प्रियतम के सिवा, अब मेरे प्राणों को चैन नहीं। ऐ परमात्मा, तू उम्हे वापस ला, जिन्होंने मुझे प्रेम का स्वाद चखाया है।

“स्वर मैजूरी”

“मैजूरी” शब्द का अर्थ है बेहाल तथा लाचार। इस स्वर में शाह-साहब ने बेहाल समुई का वर्णन किया है। वह पुन्हू के स्नेह में मतवाली होकर सुनसान रास्ते से अकेली ही बड़ी तेजी से जा रही है। उसकी हालत अत्यन्त ही दयनीय है और मार्ग के कष्ट दिल दहकाने वाले हैं, उसे मन के विकार भी हैरान करते हैं, परन्तु वह अपने प्रियतम का ध्यान करती, मन के विकारों पर जीत प्राप्त करती, आगे बढ़ती जाती है। कठिनाइयों का सामना करना ही मानो उसकी पूजा है। हर वस्तु में उसे अपने दोस्त का दीदार होता है। इस स्वर में लतीफ जी ने साधना के रास्ते पर सासारिक सुखों के त्याग पर भी बल दिया है। साधक जब अपनी सब इच्छाएँ मार देता है, तब ही उसे प्रियतम का दीदार नसीब होता है।

हलन्दे होत पुन्हूअ दे, खुहिजनि के खूटियू ।
 पहणु तिनी पट्टु थिए, जे लइ लालन लूठियू ।
 सभि सहेलियूँ सिक खे, चुन्जिहूँ अ चूठियूँ ।
 ब्रांभण ! थीउ बूटियूँ, त कुता खीन्ई केच जा ॥

शाहसाहब क्रमति है कि प्रियतम की ओर जाने में झूठी प्रेमिकाएं (जीवात्माएं) ही थक जाती हैं, पर जो प्रियतम के लिए बेचैन हैं, उनके लिए, तो पर्वत भी मैदान बन जाते हैं। ऐ ब्राह्मणी (ससुई) अपने स्नेह के रास्ते पर तेरी सभी सहेलियाँ (अज्ञान में खोई जीवात्माएं) शिथिल और बेखबर दिखाई देती है, पर तू इस रास्ते पर चूर-चूर हो जा (अपने आप को मिटा दे) ताकि तेरा माँस केच के कुत्ते खा-खाकर उत्सव मनाएँ अर्थात् सभी तेरे बलिदान की प्रशंसा करें।

सधर सी सडु करे, परखन्डेनि पिय्यासि ।
केरु ब्राह्मण ? किनि जी ? केरु जाणे केणासि ।
हुन्द न सिन्धु सुयास, हिन पुरयेनि कयसि पधिरी ॥

ससुई कहती है, शक्तिशाली प्रियतम से नाता जोड़कर मैं देश-विदेश में प्रसिद्ध हो गई हूँ। वैसे किसे कैसे मालूम होता कि यह ब्राह्मणी कौन है ? और किस की है ? अर्थात् कोई भी मुझे न पहचानता। वैसे तो इस (ससुई) का नाम सिन्धुप्रदेश ही सुन पाता, पर अब (प्रियतम से नाते जोड़ने के कारण) तो देश-विदेश में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया है।

खूबी मन्झि खिफत, अे ! दोस्त दिकत आहे अण्डुल्लतीफ खें ।
मदह मू खाँ न थिए, सन्दी सूर सिफत ।
हिजी करियाँ हीज सी, मुत्तालुइ महबत ।
हुजनु होत पुन्हूअ जो, रथ्याई राहत ।
परियाँ जे पिस्तान जो, फाकूई फरहत ॥

(शाहसाहब अपने को ससुई मानकर कहते हैं) ऐ प्रियतम, मेरे लिए दर्द और जफा (कठिनाइयों) में बड़ी ही खूबी है, अतः दर्द की महानता की प्रशंसा मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मैं "मुहब्बत" शब्द का उच्चारण बड़े शौक से करूँ और लगन से पढ़ूँ। पुन्हू का दर्द मेरे लिए राहत है। प्राणाधार के लिए प्रेमाम्नि में जलने में ही मुझे आनन्द है।

आदियू ! वर उधाड, विहाँउ जहिं विसारियो ।
जेदियू ! छड़े जाड, सभि नन्गियू थी निकिरो ॥

ससुई अपनी सहेलियों से कहती है—ऐ सखियों, जिसने (प्रियतम के लिए) सासारिक हार-शृंगार भुला दिया है, उनका त्याग वास्तव में महान है। ऐ समवयस्काओ, तुम सब भी गफलत (अज्ञान) छोड़ कर निःसकोच होकर (इस रास्ते पर) निकल पड़ो।

सभि नगियू थी निकिरो, लालच छड़े लोभ ।
सुप्रियाँ सी सोभ, निन्दू कन्दे न थिए ॥

(ऐ सखियों) तुम सब हर तरह के लोभ लालच (तमन्नाएँ) त्याग कर, निःसकोच हो, इस (प्रेम के) रास्ते पर निकल पड़ो क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करनेवाली सिद्धि (अज्ञान की) नींद करने से प्राप्त नहीं होती ।

हृन्दियाँ होतु परे, ओड़ो आहि अण हून्द खे ।
साञ्जनु तिनि सरे, ला सी लड्डीनि जे ॥

प्रियतम सम्पन्न पुरुषों से दूर तथा दरिद्रों के समीप है (अर्थात् सांसारिक लोगों से दूर और संसार को त्यागनेवालों के समीप है ।) प्रियतम उन्हें प्राप्त होता है, जो अपने साथ कुछ भी नहीं लेते हैं ।

लाए खन्जर “ला” जो, हिय खचर खे हणु ।
सधुनि जं, सैध्यदु चए, वथूं सभु विकणु ।
पेर परोड़ खणु, त हलण में होरी वही ॥

(ऐ ससुई !) तू मन-रूपी खप्पर पर अत्लाह नाम की खन्जर चला तथा इच्छाओं का समस्त साञ्ज-सामान त्याग दे । आध्यात्मिक रास्ते पर सोच समझ कर कदम उठा, ताकि रास्ते पर स्फूर्ति से आगे बढ़ सके ।

होरिनि हाड़हो लन्धियो, थी जरीदी जोइ ।
हून्द जिनीनि सी होइ, होतु न हून्दो तिनि सीं ॥

ऐ नारी, तू हिमगत वाँघकर अकेली ही आगे बढ़ । हाड़हो पर्वत वे ही पार कर सकती है, जिनके साथ बौद्ध नहीं है, (तात्पर्य यह कि तरीकत अथवा आध्यात्मिक रास्ते पर वे ही जीवात्माएँ सफलता से चल सकती हैं, जिन्होंने सांसारिक प्रपच रूपी बौद्ध त्याग दिया है), पर जिनके पास सांसारिक वस्तुएँ और विकार हैं, उनके साथ कभी भी प्रियम नहीं है ।

वधो कीम वणाहु, ऊँचा डूंगर मथियो ।
टिमो म नेणाहु, त पेर निहारियाँ प्रियनि जो ॥

(पुन्हू की खोज में मतवाली ससुई वृक्षों, पर्वतों आदि से कहती है)
ऐ वृक्षों, मेरे रास्ते में तुम मत बढ़ो, ऐ पर्वतों, तुम इतने ऊँचे मत बनो,
ऐ मेरे नेत्रों, तुम अश्रुधारा मत बहाओ, ताकि मैं पुन्हू के पैरों के निशान साफ़-साफ़ देख सकूँ ।

कन्डा मूँ पेरनि में, तोणे लख लगनि ।
आङ्कुरि अङ्कूटे न भिड़े, छिपू पेर छिननि ।
वीन्दे द्राहि प्रियनि, जुती जाति न पाइयाँ ॥

(ससुई कहती है) चाहे मेरे पैरो मे लाखो काँटे चुभे और पहाड़ मेरे पैरो को इतना पथरीला (कठोर) बना दें, कि मेरी उँगलियाँ, अँगूठे की तरह न मरोड़ी जा सकें, फिर भी प्रियतम की ओर जाते मैं जूते कदापि नहीं पहनूँगी (अर्थात् अनेक तरह के कष्ट सहन करूँगी, किन्तु सांसारिक साधनों का सहारा नहीं लूँगी ।)

जुतियू से पाईन्दियू, जिनीनि पेर प्री ।
लथियू सभि परियिन, ससुई सुप्रियुनि खे ॥

ससुई कहती है जूते वे (जीवात्माएं) पहनेंगी, जिन्हे (प्रियतम से ज्यादा) अपने पैर प्रिय हैं । मैंने तो प्रियतम के लिए (सांसारिक) सभी रीति-रिवाज छोड़ दिए हैं ।

मरी, जीउ, त माणिई, जानिव जो जमालु ।
थिएं हून्द हलालु, जे पन्दि इहाई पारिई ॥

(ऐ ससुई !) अपने को जिन्दा ही मार दे (अर्थात् मरने से पहले ही अपनी इच्छाएं और विकारो को नष्ट कर दे) तो तू प्रियतम के हुस्न (सौन्दर्य) के दीदार का आनन्द मना सके । यदि तू इस आदेश के अनुसार आचरण करेगी, तो अवश्य ही अपने प्राणधार को भायेगी अर्थात् प्रियतम को अच्छी लगेगी और वह तुझे अवश्य ही स्वीकार करेगा ।)

मरु त मोचारी थिएं, अजलाँ अग्रे अजु ।
जाँ की हुई जीअरी, त मुन्ध भंभोराँ भजु ।
पुन्हूअ साणु पहजु, त मलक अलमोतु माणिई ॥

(ऐ ससुई !) तू मरने से पहले ही मर (अर्थात् जिन्दा रहते ही इच्छाओ और विकारो को मार दे) ताकि तू कृतकृत्य हो जाए । ऐ नारी (जीवात्मा), जब तक तू जिन्दा है, तब तक इस (ससार रूपी) भंभोर से दूर रह । पुन्हू के साथ सच्ची बनी रह, तो मृत्यु के सुन्दर पार्षदो का दीदार तुझे नसीब होगा ।

हथे, पेरे, मूँड़िई, कहिजि भरि कपार ।
भतां छोरी ! छडिई, प्रीतणी पचार ।

तोखे सन्द ससुई । सन्दी लँव लभार ।
जे हूँए होत हज्रार, त बि पाड़िजि कोम पुन्हूअ सी ॥

ऐ ससुई, तू पुन्हू प्रियतम के पास, अपने हाथ, पैर, घुटने तथा सिर के बल दौड़ जा । ऐ औरत, तू भूल कर भी प्रेम का पीछा न छोड़ना । ऐ ससुई, तुझे प्रेम का सहारा है तथा लगन की चपेट भी लगी हुई है । यदि तेरे सहस्रो हितैषी हो, फिर भी उनमें से किसी को पुन्हू के बराबर मत समझ ।

लिखियो जो निराडि, सो अंगु क्याड़ीअ न थिए ।
पाड़ियो वेठी पाड़ि, जेकी लालन लिखियो लोह मे ॥

(ऐ ससुई !) जो भाग्य में लिखा हुआ है, वह कदापि नहीं मिटता । अतः जो कुछ विधाता ने तेरे भाग्य में लिख दिया है, वही प्रयत्नपूर्वक करती रह । (अर्थात् विधाता ने यदि तेरे भाग्य में दुख लिखे हैं, तो तू उन दुःखों का सामना करती रह ।)

फर्दा मुन्ध फिटी कई, नकटु खन्थो नारि ।
ही जा वाय विल्हीअ जी, वेरमि डे म वारि ।
जांकी मुठीअ मारि, जांकी मेडु मुठीअ खे ॥

ससुई कहती है इस नारी (मैं) ने 'कल' को त्याग 'आज' को अपनाया है । (ऐ पुन्हू परमात्मा) मुझ गरीब की डोर जो तेरे ही हाथ है, उसे विलम्ब की ओर मत खींच । (अर्थात् मेरे मिलन में विलम्ब मत करना) या तो इस भाग्यहीन को मार दे या अपने से मिला ले ।

दिसणु दि खाँ अशिरो, ससुई आणि म शकु ।
थी ब्रान्ही, भर ओइयूँ, लुडु म पसी लकु ।
वर पुन्हूअ सी पलकु, खोइब्रारहन वरह बियनि सी ॥

ऐ ससुई, इस बात पर कभी संदेह मत करना कि प्रियतम का दर्शन (सासारिक) हार-शृंगार से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । पुन्हू की दासी बनकर तू उसकी पानी की पखाले भर और पर्वतों तथा गुफाओं (राह की कठिनाइयों) को देख विचलित न हो । पुन्हू के साथ बिताये हुए एक पल पर, दूसरे के साथ बिताए गए वारह महीने भी कुर्बान हैं (अर्थात् दूसरों के साथ गुजारा हुआ लम्बा समय भी पुन्हू के मिलन के एक पल की बराबरी नहीं कर सकता है ।

डुखी सन्दियूँ डूंगारियनि, वण-टिण वायू कनि ।
वटाँ वेही जिनि, वढे से वाढोड़िया ॥

(ससुई के दुख से दुखी होकर पेड़, पौधे तक रो रहे हैं। उसी का वर्णन करते शाहसाहब कहते हैं—) पर्वतों के पेड़-पौधे भी इस दुखिया की ही चर्चा कर रहे हैं। इस धायल ने, पेड़ों के पास बैठ, उन्हें अपने दुख से मानो धायल कर दिया है।

खुनि मे रड़ थी, कर सारंगी साजु ।
ई इश्क जो आवाजु, माड़हो रखनि मुन्ध ते ॥

(शाह साहब कहते हैं—) मरुभूमि में ससुई की पुकार सारंगी की आवाज के समान (मधुर) लग रही है। यह स्नेह का आलाप है, पर साधारण लोग उसे एक दुखिया का विलाप समझ रहे हैं।

“स्वर देसी”

स्वर देसी एक रागिनी है, जो दिन के समय गायी जाती है। इस स्वर में शाह साहब ने ससुई के दृढ़ निश्चय तथा राह की कठिनाइयों का वर्णन किया है एवं उसे अज्ञान की नींद में सो जाने के कारण अनेक तरह के उपालम्भ दिए हैं। शाह साहब ससुई से कहते हैं कि यदि तू सोयी हुई न होती, तो आज तुझे इस तरह भटकना न पड़ता। अरी बावली, यदि तूने पुन्हू के ऊँटों को जंजीरों से न बाँधकर अपने बालों से बाँधा होता, तो तुझे ये दुख न देखने पड़ते। अब भी सर्वस्व त्याग कर, पुन्हू को पाने के लिए निकल पड़, तो वह अवश्य ही तुझे मिलेगा।

अङ्ग मये ओपिरा, जदहिं द्राघा द्विठइ डीह ।
वठी सड़क ससुई, वेहु विहाणीअ सीअ ।
चोटी से चाँगनि खे, जडु जजीरनि जीअं ।
त होतु तुहिंजो हीअ, हून्द पुन्हू न्याऊँ न पाण सी ॥

अरी ससुई, जिस दिन तूने अपने आँगन में पराये ऊँट देखे, उस दिन यदि तू जागकर सुबह तक उनका रास्ता पकड़ बैठ जाती तथा तूने अपने बालों से उन ऊँटों को जंजीरों की तरह बाँध लिया होता तो वे तेरे पुन्हू को इस तरह अपने साथ न ले गये होते (तात्पर्य यह कि यदि साधक सचेत रहता तो परमात्मा उससे कभी भी दूर न होता) ।

अङ्ग मये ओपिरा, जदहिं द्राघा द्वीन्ह द्विठाइ ।
फुँजूं जे कुल्फनि जू, ताँ कहिं ललि लिकाइ ।
त सुभाणे सन्दियाइ, थिए सारुणी ससुई ॥

ऐ ससुई, जब तू ने अपने आँगन में पराये ऊँट देखे, तब यदि तूने ताले की चाबियाँ छिपाकर रख ली होती, तो दूसरे दिन अवश्य ही तेरी

सार-सम्हाल ली गई होती; अर्थात् यदि साधक अपनी साधना जारी रखता है और मन ही मन अपने प्रियतम का चिन्तन करता रहता है, तो प्रियतम भी उसकी याद अवश्य करता है।

गह सिरि थिए म गुस, पणी पोइ म प्रियनि ते।

जहि सिरि साजनु सुप्रियनु, तह उठ म लग्ये उस।

पुन्हू पाक पुरस, होत न कजनि हेडियू ॥

(समुई अपने पुन्हू के प्रति शुभकामनाएँ प्रकट करती कहती है कि) मेरी आकाक्षा है कि जिस रास्ते से पुन्हू जा रहा है, उस रास्ते पर धूल न उड़े, जिससे मेरे पुन्हू को कोई कष्ट पहुँचे। जिस ऊँट पर मेरा प्रियतम सवार हो, उसे धूप तक न लगे। ऐ पाक पुरुष प्रियतम, तुम्हें इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता।

लडीदे लिवासु, जतनि जेडोई कयो।

अचे आरीअ जाम जो, वण वण मन्झाँ वासु।

मिरुँ खियन्मि भासु, हद हलन्दा होत डे ॥

(समुई कहती है) भभोर से जाते हुए जाटो ने (मुझसे) महान कपट किया है। मुझे तो प्रत्येक वृक्ष से पुन्हू की महक आ रही है। यदि मेरा मास पशु खाकर नष्ट करदे, फिर भी मेरी हड्डियाँ प्रियतम की ओर चलती जायेंगी। (कितने ही कष्ट आयें, प्रियतम-प्रभु से मिलने की साधना चलती ही जायगी।)

उठ वेरी, ओठार वेरी, वेरी थियडमि डेर।

चोथो वेरी वाऊ थियो, जहि लटिया पुन्हू पेर।

पंजो वेरी सिज्जु थियो, जहि उल्ही की अवेर।

छहो वेरी छपर थियो, जहि संवाँ कया न सेर।

सतों वेरी चन्डु थियो, खिडियो न वडीअ वेर।

वाहेरे जी वेर, छुलूँ करियाँ छपरियनि ॥

(समुई अपने वैरियों का वखान करती कहती है) एक तो ऊँट मेरे शत्रु थे, दूसरे ऊँट चलानेवाले जाट और तीसरे मेरे देवर। मेरा चौथा वैरी पवन हुआ जिसने पुन्हू के पद चिह्न मिटा दिए। मेरा पाँचवा वैरी सूर्य हुआ, जिसने अस्त होने से देर की, मेरा छठा वैरी पर्वत हुआ, जिसने अपने रास्ते टेढ़े मेढ़े बनाये हैं (टेढ़े मेढ़े रास्ते के कारण वह पुन्हू को दूर से जाता हुआ नहीं देख पाती) मेरा सातवाँ वैरी चन्द्रमा हुआ जो शीघ्र ही उदय नहीं हुआ अतः मैं सध्या के समय पर्वतों के मध्य अत्यन्त ही शीघ्रता से चली जा रही हूँ।

मिड़ी मुन्ध ड्रे आइयूं, साहिड़ियूं सहजांन ।
अल्सफरु क्तिनुह मिन अलनारि, हारी मोटु हितौ ।
सङ्गु सिरात अल्मस्तकीम जो, अथेई तौ अशियाँ ।
से केची नीन्दइ कियाँ ? तुहिंजो नीहँ निफाक सी ॥

समुई की सहेलियाँ उसके चारो ओर इकट्ठी होकर कहने लगी,
“ऐ गाफिला ! यह (प्रेम का) सफर दोजख की आग सदृश है, अतः तू
इस रास्ते से लौट आ । आगे तो वह दोजख का पुल है जो तलवार से
तेज तथा बाल से भी बारीक है । केची (अर्थात् केच के रहनेवाले पुन्हू
और उसके भाई) तुझे अपने साथ कैसे ले जायेंगे, यदि तेरा प्रेम द्वैत-पूर्ण
होगा ?

सबह स्याही, आरीअ जाम रे ।
कद्रहि पसे का न का, रिअ लालन लालाई ।
दुदु दिलि तौ दूर करे, करि साजन सफाई ।
मन वा शेखु लह फशीखहु अल्शैतानु, इन रिअ ऊदांही ।
होइ जा हली हेकली, सा गैरब गमाई ।
बिल्ला शेखिमन य+शीफी अल्तरीकि अहिडी अवाई ।
तंहि रिअ तवाई, कोड़े थियनि केतिरियूं ॥

(समुई कहती है) पुन्हू के सिवा मेरे लिए चारो तरफ अन्धकार है ।
प्रियतम के सिवा किसी ओर कहीं पर प्रकाश देखने में नहीं आता (तात्पर्य
यह कि प्रियतम के सिवा जिज्ञासु के लिए चारो ओर अन्धेरा है)
ऐ प्रियतम, मेरे हृदय की कालिमा (अज्ञान) मिटाकर उसे उज्ज्वल
बना । (कहा जाता है) “जिसके कोई गेख (सद्गुरु) नहीं, उसका पथ-
प्रदर्शक शैतान बनता है ।” वास्तव में सद्गुरु के सिवा सब कुछ
अन्धकारमय है क्योंकि जो अकेला (बिना गुरु के) इस (आध्यात्मिक)
पथ पर चला उसे अह ने पथभ्रष्ट किया । जो साधक बिना सद्गुरु के
आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, वह मानो बिना नौका के समुद्र में कूदता
है । उसके (सद्गुरु के) बिना करोड़ो लोग इस पथ पर उलझ जाते हैं ।

अल्लाह कारणि ओठिया, लेडा न्यो म लुर ।
न्यो निमाणी पाण सी, ब्रान्हीअ झले बुर ।
मूं खे मारे मन्झ थी, सन्दी होतनि हुर ।
कचो लायाँ कुर, केचाँ ओरे जे वराँ ॥

(समुई कहती है) ऐ ऊँट चरानेवालो, परमात्मा के लिए ऊँटों को
इतना तेज दौड़ाकर मत ले जाओ । इस नम्र दासी को उसके वालो से

घसीटकर अपने साथ ले चलो। मुझे भीतर ही भीतर प्रियतम की याद सता रही है। यदि मैं केच (पुन्हू का निवास-स्थान) से वापस लौट आयी तो मानो अपने कुल को कलक लगाऊँगी।

केचाँ ओरे केतिरियूं, मैजूरियूं मुयूं।
वाथूं वीह यियूं, कुहु जाणा केही विया ॥

केच की ओर जाती कितनी ही अवलाएँ (जीवात्माएँ) भरकर नष्ट हो गईं। केच की ओर जाने के लिए बीसो मार्ग हैं, मुझे क्या पता कि वे किस रास्ते से गये हैं। तात्पर्य यह कि परमात्मा तक पहुँचते-पहुँचते कितने ही साधक अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, तथा परमात्मा को पाने के लिए अनेक रास्ते हैं, अतः विचारा साधक उलझ जाता है कि किस रास्ते को अपनाऊँ।

बिरह मणायसि वर, ना त सुखी केर सधूं करे ?
धणो दोरियाई दुख सी, डेरनि लइ डूंगर।
वरी आयुसि वर, सफर मुईअ जा साबि पिया ॥

शाह साहब फर्माते हैं कि प्रेमार्ति ने ही समुई को मरुभूमि में भटकाया है, अन्यथा कोई सुखी (औरत) इस तरह भटकने की कैसे इच्छा करती? बड़ी कठिनाइयों का सामना कर उसने देवरो की खोज पर्वतों पर की, तब तो उसका प्रियतम वापस लौट आया और उसने आकर समुई की यात्रा को सफल बनाया।

जिअं सो हरणु हुमाउ, सरगदानि सन्सार में।
ही पशु न खोडे पटई, हू धड सिरि धरे न साहु।
जेकुसि तन मुलाउ, ससुई सूर पिराइया ॥

जिस तरह कस्तूरी-मृग अपनी नाभि से आने वाली महक पर विस्मित होकर चारो तरफ उसे पाने के लिए भटकता रहता है तथा हुमा पक्षी जमीन पर पैर न रखकर सदैव आकाश में उड़ता रहता है, दोनों को अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती है, उसी तरह लगता है मानो समुई ने भी उनसे भटकना सीख लिया है तभी तो वह मरुभूमि में शीघ्रता से जा रही है।

तात्पर्य यह कि जिस तरह कस्तूरी-मृग नहीं जानता है कि महक उसके अन्तर से आ रही है और उसे बाहर ढूँढता रहता है उसी तरह साधक भी परमात्मा को अपने भीतर न ढूँढकर उसे पाने के लिए बाहर इधर-उधर भटकता रहता है।

समरु जिनीं न साणु, होतु हिमाती तिनि जो ।
करे छेज छप्पर में, पुन्हू इन्दो पाण ।
थीदी रीझ रिहाणि, लहजे मझि लतीफ़ु चए ॥

शाह लतीफ़ कहते हैं कि जिसके पास कोई (सांसारिक) साधन नहीं है, उसका सहायक परमात्मा स्वयं है। पुन्हू-परमात्मा स्वयं ही नृत्य करता पर्वतो मे प्रकट होगा, फलत एक ही पल मे दोनो प्रेमियो के बीच प्रेम भरी बाते होने लगेगी।

ससुई लधियो सो, मदं जहि मातु कया ।
जबलु वडो जो, नूणि मिडोई नीहं खे ॥

ससुई ने वह पहाड़ पार किया है, जो वीर पुरुषो को भी परास्त कर देता है अर्थात् ससुई प्रेम के उस कठिन रास्ते को पार कर गई है, जिस रास्ते पर वीर भी हार मानकर बैठ जाते हैं। वास्तव मे ऊँचा पहाड भी प्रेम के सामने सीधी, सरल जमीन की तरह ही है।

आदितिराधा आहुडा, डून्गर खे द्राका ।
कयमि आहि अजीब खे, सिक मन्झां सा का ।
पेई हथीकी होत खे, कूक वभी कनि का ।
मुहिजो वसु वाका, बुधणु कमु ब्ररोच जो ॥

पर्वत पर चढने के रास्ते बडे ही टेढे-मेढे और कठिन हैं। मैं प्रेम मे तड़प-तड़प कर प्रियतम के लिए आहे भर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पुकार मेरे महबूब के कान तक अवश्य पहुँची है। मेरा काम है पुकार तथा विनय करना और प्रियतम का काम है उन पुकानो को सुनना।

करडा डून्गर कह घणी, जिति बरपट सुजनि बीरानु ।
डाहनि डाहप विसिरी, थिया हरीफ ई हैरानु ।
ससुई लधियो, सैथ्यदु चए, मुहबत सी मैदानु ।
जहिजो आरियाणी अशिवानु, तहिखे कान्हे बाक बहीर मे ॥

शाह साहब कहते हैं कि पर्वत कठिन तथा यात्रा लम्बी है, जहाँ पर केवल वीरानी और सन्नता ही छाया हुआ है। इस रास्ते पर विद्वान अपनी विद्वता भी भूल जाते हैं तथा प्रवीण व अनुभवी भी उलझन मे पड जाते है। किन्तु ससुई ने प्रेम के कारण यह (कठिन) यात्रा पूरी की, क्योंकि जिसका पथ-प्रदर्शक पुन्हू-परमात्मा होता है, उसे किसी भी तरह का भय और सन्देह नहीं रहता है।

लगा। ऐ आरी सरदार, तू वहाँ प्रकट होना तथा मुझ अनाथ को अपने तेज से रास्ता पार कराना। ऐ पवित्र पुरुष, इस पृथ्वी पर जो (अज्ञान का) अन्धकार है, उसे (अपने ज्ञान द्वारा) प्रकाशित करना। ऐ पूर्ण पुरुष, इस भिक्षुणी की शिकायतें अपने कानों से सुनना।

“स्वर कोट्यारी”

कोह शब्द का अर्थ है पर्वत। इस स्वर में पहाड़ों की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। समुई को नींद में सो जाने के कारण ताने दिए गए हैं एव आशिकों को जाग्रत रहने की चेतावनी दी गई है। शाह साहब कहते हैं कि जो पाँव पसार कर सो गए, उन्हें प्रियतम नींद में ही छोड़कर चला जाता है।

इस स्वर में शाह साहब ने साधकों को चेतावनी दी है अज्ञान की नींद में न खोकर, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सदैव ही जाग्रत रहना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर आने वाली विकट कठिनाइयों के सामने हिम्मत न हारकर, उनका नम्रता और साहस से सामना करके आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सच्चे प्रेमियों से प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वह आग है, जिसकी एक चिनगारी ही रास्ते की समस्त कठिनाइयों को जलाकर खाक कर देती है।

पूर्ण सद्गुरु की पदवी बहुत ही ऊँची है और जिज्ञासु तब तक गिनती में नहीं है, जब तक वह अपने अहं को तपाकर नष्ट नहीं कर देता। पुन्हू शाही खानदान का था और समुई थी एक साधारण धोविन। पुन्हू रूपी सद्गुरु ने समुई का कुल नहीं देखा, बल्कि देखी उसकी अपूर्व सुन्दरता। शाह साहब ने बताया है कि सच्चे जिज्ञासु में भी कुछ छिपा सौन्दर्य रहता है, जो पूर्ण सद्गुरु को ही दिखाई देता है; फिर चाहे वह कितने साधारण कुल का भी क्यों न हो। प्रायः सद्गुरु और जिज्ञासु का मिलन थोड़े समय के लिए ही होता है, किन्तु उस मिलन से जिज्ञासु इतना प्रभावित होता है कि अपने को जीवित ही मारकर (अर्थात् सांसारिक नाते तोड़कर) जाकर अपने प्रियतम से मिलता है। सच्चा साधक नम्रता से भरा होता है और सदैव अपने प्रियतम के सामने अनुनय-विनय करता रहता है तथा अपनी अयोग्यता का बखान कर प्रियतम की अनुकम्पा प्राप्त करता है।

लील न जाधिँँ लख सीँँ, कुली नोमु कथाइ।
 कुम थी, पहुचु करीब खे, इज्जसि तो न जुआइ।
 मुठी ! महमाननि सी, वेही राति विहाइ।
 जेलाँ निन्द कथाइ, ते रोजु रहीं थी राह मे ॥

(ऐ ससुई) तू रात के समय थोड़ी सी भी सचेत न रही, तू केवल (अज्ञान की) नींद ही करती रही। अब भी उठ और जाकर प्रियतम तक पहुँच क्योंकि इस तरह बैठना उचित नहीं। ऐ भाग्यहीन ! तू (परमात्मा-रूपी) अतिथि के साथ सारी रात रहकर गुज़ार। जिस हालत में तू ने नींद ली है, उस हालत में तू सदैव के लिए रास्ते पर ही रह जायगी अर्थात् कभी भी मज़िल तक नहीं पहुँच सकेगी।

गाफिलि गफिलत छोड़ ! तू कीअं अणासी ओझिरी ।
चुपाता चढ़ी विया, वनी पहुता तोड़ि ।
नेणनि निन्द अखोड़ि, जिम वरनि मे वाका करी ॥

ऐ गाफिला ! गफिलत छोड़। ऐ निर्लज्जा ! तू कैसे नींद की खुमारी में अलसा रही है ? वे (पुन्हू और उसके भाई) चुपचाप ऊँट पर सवार होकर चले गये और अपनी मज़िल तक जा पहुँचे। अब भी आँखों से नींद निकाल दे, कही ऐसा न हो कि इस (नींद के) कारण तुझे पर्वतों के कठिन रास्तों पर रोना-चिल्लाना पड़े।

सुतीअ पेर डिधा करे, वड़ी जाड कथाइ ।
दर भर उभिई दोस्त जे, त सुरि पुरिहून्द सुयाइ ।
असलि आरीअ ज़ाम जी, सथी तूँ न सियाइ ।
पुन्हू सी पियाइ, थी निभाथी । निन्दूँ करी !

(ऐ ससुई) तू ने महान भूल की है कि पाँव पसार कर सी गई। ऐ नादान ! तू क्यों नहीं अपने प्रियतम की खोज करती है ? इस नींद (अज्ञान) के कारण भाग्यहीनों पर (जीवन व्यर्थ गँवा देने के) आरोप लगते हैं। जो (जीवात्माएँ) सूर्यास्त होते ही सो जाती हैं, वे पुन्हू (परमात्मा) की माँग ही कैसे करती हैं ?

सुतीअ सन्झेई, मुहूँ वेढे मुअनि जिअं ।
ओजाथो अखियुनि खे, ज़ातोइ न डेई ।
हथ्याँ तो पेई, थी कचो केचियुनि करी ॥

(ऐ ससुई) तू सूर्यास्त होते ही मुँह की तरह मुख ढाँपकर सो गई। आँखों को जाग्रत रखना तो तू जानती तक नहीं। भूल तो तुझ से हुई है और दोष तू केचियो (केच के रहनेवालों) को दे रही है। अर्थात् साधक अपने अज्ञान के कारण भटकता है, फिर भी वह अपने को दोषी न मानकर दूसरों को दोषी मानता है।

करड़ा डूंगर कह धणी, जिति जबल गुनागुनि ।
 लीडनि जूँ लतीफु चए, तन्ना तन्वारु पुनि ।
 जिनि डिठो पेर पुन्हूअ जो, से नकी खनि न चुवनि ।
 हुन्दनि मथे हुवनि. लयापा हिन लोक जा ॥

शाह साहब कहते हैं कि पर्वत दुर्लभ्य हैं तथा यात्रा अनन्त है, जहाँ तरह-तरह के पर्वत (कठिनाइयाँ) हैं, जिनके तग रास्तो से जाते हुए ऊँट भी डर के मारे चिल्लाते रहते हैं, परन्तु जिन्होंने प्रियतम के पैरो के निशान ढूँढ लिए हैं, वे इस कठिन रास्ते से जाते हुए भी न तो आँसू बहाते हैं, न होठ तक हिलाते हैं (अर्थात् न शिकायत करते हैं) । वास्तव में जिन्दा लोगो के लिए ही इस संसार के रिश्ते-नाते (बधन) हैं (पर जिन साधको ने अपने को जिन्दा ही मार दिया है, वे इन कठिनाइयों से बिल्कुल नहीं डरते हैं) ।

करड़ा डूंगर, कह धणी, जिति विया रोड़ा रिगाए ।
 साडापे सेगनि जे, थी बिन्दुरि वाझाए ।
 रहसु रसु, लतीफ चए, तंहि कमीणीअ काहे ।
 आरियाणी आहे, मन्हिँ मैजूरिनि जी ॥

शाह लतीफ जी कहते हैं कि पर्वत कठिन है तथा यात्रा असह्य है । इस रास्ते पर ऊँट भी चिल्लाते रहते हैं, पर समुई पुन्हू से नाता जोड़ देने के कारण ऐसे विकट पहाड़ में से गुजर रही है । (वह पुन्हू से कहती है) “मैं पीछे रह गई हूँ अत तू शीघ्रातिशीघ्र इस कमीनी के पास आ, क्योंकि तू ही कमजोरो का सहारा है” ।

माणिकु मिट्टु सन्दोमि, ऊन्दाहीअ मे सोझिरो ।
 हशर वेल हिसाव में, छड़े न वेन्दोमि ।
 सारियो सद्रु कन्दोमि, कोह्यारो केचु धणी ॥

समुई कहती है पुन्हू जैसे माणिक के साथ मेरा रिश्ता है, जो अन्धकार को भी प्रकाश में बदल देता है । कयामत के दिन लेखा चुकाते समय, वह मुझे छोड़ न देगा । केच का मालिक वहाँ पर मुझे अवश्य याद कर पुकारेगा । (इस पद में साधक की पूर्ण निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है ।)

पुन्हू सी प्रीत जो, को जो पेचु पियोमि ।
 भन्भे हिन भंभोर में, विहणु विहु थियोमि ।

मतियों मोटण सन्दियूँ, काकियूँ कीम द्वियोमि ।
सरतियूँ, साहु सन्दोमि, थियो हबाले होत जे ॥

(ससुई कहती है—) मेरी पुन्हू के साथ ऐसी स्नेह की गाँठ जुड़ गई है, कि मुझे इस भेदे और कुरूप (ससार रूपी) भभोर में बँटना ही ज़हर हो गया है । ऐ सहेलियो, तुम मुझे (प्रेम के रास्ते से) वापस लौट आने की सलाह न दो । ऐ सखियो, मेरा जीवन तो अब प्रियतम के ही भेट है अर्थात् मेरा अपने जीवन पर अब कोई अधिकार नहीं है ।

को मुहँ कुंलि आइयो, वसि न वेचारी ।
होत ! तुन्हजे हथ रे, पहुचे न पारी ।
अची जे आरी ! ता पान्दु पुञी, लकु लन्घियाँ ॥

इस प्रेम की मारी को, ऐसी भुसीवतो का सामना करना पड़ रहा है कि वह बेचारी अपने ही वश में नहीं रही है । ऐ प्राणधार, यह दासी तेरी सहायता के सिवा, केच तक न पहुँच सकेगी । ऐ आरी सरदार, यदि तू यहाँ आ जाय तो मैं तेरा आँचल पकड़ इस रास्ते को पार कर लूँ ।

अदियूँ ! आऊँ न तीअ, जीअ पिरीतणो प्रियुनि सी ।
बधी सुतियसु न सधो, छलवर छतीअ सी ।
केची काहे करहा, मूहाँ वगनि कीअ ?
डोहु मुन्हजे डीन्हनि, पुन्हूअ खे का म चए ॥

(ससुई कहती है) ऐ मेरी सखियो, मैंने वँसा नहीं किया जैसा कि प्रियतम के प्रेम में मुझे करना चाहिए था । मैं घुँधराले बालो वाले पुन्हू को अपने हृदय से जकड़कर सोई होती, तो केची, उसे ऊँट पर बिठाकर फरार न हो गये होते (भाग न गये होते) । समस्त दोष मेरी तकदीर का है, अतः तुम में कोई भी पुन्हू के विषय में कुछ मत कहो ।

वर ! म विसारीजि, आहियाँ तुन्हजे आसिरे ।
डाढो डूंगर जो सुञे, सो लुत्फूँ लन्धाईजि ।
उसिरी उन्ही वीर ! तूँ आरी ज़ाम अचीजि ।
निमाणीअ खे नूर सी, लालन ! लडाईजि ।
जुल्मत जा जमीन जी, सा निर्मल ! नूर करीजि ।
कामिल ! कनि करीजि, फर्यादूँ फकीर जूँ ॥

ऐ भर्तार, मुझे मत भुला, मैं तेरे ही सहारे जी रही हूँ । जो पर्वत (पार करना) कठिन है, उस पर्वत से मुझे अपनी अनुकम्पा से पार

दूंगर तू डाढो, डाढा ! डाढायूं करी ।
 मूं तन अन्दरि तीअ वही, जिअ वणु वढे वाढो ।
 ई कर्म जो काढो, ना त केर पन्वु करे ॥

(समुई पर्वत को उलहना देती हुई कहती है) ऐ पहाड़, तू बड़ा क्रूर और कठोर है। ऐ पत्थर दिल, तू मुझ पर बहुत ही जुल्म-सितम कर रहा है। तू मेरे शरीर को ऐसे काट रहा है, जैसे सुतार पेड़ को काटता है। यह सब किस्मत का खेल है, नहीं तो कौन इस पर्वत पर भटकता ?

दूंगर ! डोरापो, पहिर्यो चवन्दयसि प्रियनि खे ।
 पहण पेर पिथूं कया, तिरियूं छिनियूं तो ।
 रहम न पियइ रह मे, कदुए मंहिजा को ।
 वाको कन्दयसि 'वो ! मूंसी जवलु थो जाडूँ करे' ॥

ऐ पर्वत, मैं सबसे पहले प्रियतम से तेरी शिकायत करूंगी। कहूंगी, "पत्थरों ने मेरे पैर बुरी तरह से घायल कर दिए हैं तथा मेरे तलवों में छाले डाल दिए हैं। तेरे हृदय में मेरे लिए थोड़ी भी दया उत्पन्न न हुई और न ही तू ने मेरी कद्र की।" मैं विलाप करके कहूंगी, "ऐ अल्लाह, पर्वत मुझसे बड़ी कठोरता से पेश आ रहा है।"

दूंगर ! दुखोयुनि खे, दिलासा द्विजनि ।
 घणो पुछिजे तिनि खे, जिनि वटां होत वबनि ।
 तूँ कीअं सन्दा तिनि, पहण पेर दुखोई ॥

ऐ पहाड़, दुःखों के सताये हुए लोगों को तो आश्वासन देना चाहिए। जिन्हे प्रियतम छोड़कर चले जाते हैं, उनके प्रति तो सहानुभूति दिखानी चाहिए। ऐ पर्वत ! (सहानुभूति न दिखाकर) तू कैसे उनके (दुखी) पैरों को कष्ट दे रहा है ?

की जे कढिया पार, दुखीअ दूंगर पाण में ।
 सुणी सा तन्वार, मिरूँ पिया मामरी ॥

(विरह) दुःख से घायल समुई तथा पर्वत ने आपस में मिलकर कुछ ऐसे विलाप किए कि उनका स्वर सुनकर पशु भी मातम करने लगे। (तात्पर्य यह कि समुई के विलापो की गूंज से जानवर तक दुखी हो गए।)

मूँ खे छद्वि म छपरीनि, हिति, होताणी ! हाणि ।
 ओड़ी मुन्ध उठनि खे, अल्लाह कारण आणि ।
 पोरिह्यो कन्दयसि पाणि, अगियाँ आरीचनि जे ॥

ऐ पुन्हू, मुझे यहाँ पहाडो मे अकेला मत छोड़ दे। परमात्मा के लिए इस अबला को अपने ऊँटो के समीप ला। मैं तेरे लोगो की दासी बनकर सेवा करूँगी।

जेही जे तेही, त बि ब्रान्ही ब्रारोचनि जी।
हुजत होत पुन्हूअ सी, मूँ कमीणीअ केही।
असुलि आरीअ ज़ाम जी, पले आऊँ पेई।
होइ जा पाईनि पेर मे, तंहि जुतीअ न जेही।
विसारे वेही, त्तिनि केचियुनि खे कीअ रहाँ ?

(ससुई कहती है) मैं जैसी हूँ, वैसी ही पुन्हू की दासी हूँ, भला मुझ दुष्टा दासी का, मालिक पुन्हू पर कैसे अधिकार हो सकेगा ? वास्तव मे, मैं आरी सरदार (पुन्हू-परमात्मा) के दामन मे पड़ी हूँ अर्थात् उसकी ही मैंने शरण ली है। जो जूते वह अपने पैरो मे पहनते है, मैं उन जूतो जैसी भी नही हूँ। मैं केच के सरदार को कैसे भूलकर बैठ जाऊँ ? (इस पद मे शाह साहब ने जिज्ञासु की विनम्रता तथा विनय का वर्णन किया है। सच्चा साधक ससुई की तरह परमात्मा के सामने अपने को हर तरह से तुच्छ मानता है।)

हुई, जे न हुई, तबि ब्रान्ही ब्रारोचनि जी।
इन सड मुकाबिल ससुई, सन्दियनि थे सुई।
हुन ताँ लज लुई, हिन जो हलण होत डे ॥

(ससुई कहती है) चाहे मैं रहूँ, या न रहूँ, फिर भी मैं दासी अपने पुन्हू की ही हूँ। वास्तव मे ससुई का नाम पुन्हू से नाता जोड़ने के कारण ही सुनने मे आया है। (अर्थात् पुन्हू से नाता जोड़ने के कारण ही उसे श्याक्ति मिली है।) यद्यपि उन्होंने अपनी लाज (पत्नी) से नाता तोड़ दिया है, पर मैं फिर भी पुन्हू-प्रियतम की ओर ही चलती रहूँगी।

हलणु सहाँ न होत जो, वअणु मूँ न वसु।
अल्लाह ! आरीचनि जे, गोली मेड़िई गसि।
प्री, पन्हवार ! तो पुछाँ, दूंगरिया ! मूँ दसि।
अखियनि जे आरसि, मन्ध जीहाई जोड की ॥

(ससुई कहती है) मैं पुन्हू का, यहाँ से चला जाना सहन नही कर सकती हूँ और उस तक पहुँचना मेरे वश से बाहर है। ऐ अल्लाह ! काश तू इस दासी को पुन्हू के रास्ते तक पहुँचा दे। ऐ पथिक, मैं तुझसे अपने प्रियतम की पूछताछ कर रही हूँ। ऐ पर्वत ! तू ही मुझे उसका कुछ पता बता दे। आँखो के आलस्य (नीद) ने इस औरत के साथ यह

ग्रन्थ किया है। अर्थात् यदि मेरे आँखों में आलस्य न होता, तो आज मेरा यह हाल न होता।

पुर्तपुर्तो पुन्हुअ जो, सहाई, स्याहु।
 मूँहुँ ड्रेई मूँ आइयो, रन्गारन्गी राहु।
 पहरी ड्रीन्दा पाहु, पोइ रडीदा रड में ॥

पुन्हु (रूपी पूर्ण सद्गुरु) में कभी चाँदनी का प्रकाश है तो कभी अन्धकार। यह तरीकत (आध्यात्मिकता) का रास्ता मेरे सामने आया है। (इस रास्ते पर) वह (सद्गुरु) पहले तो मुझे तेजाव में डालेंगे अर्थात् मुझे कण्ठ देकर मेरी कलुपता को साफ़ करेगे; फिर अलौकिक रंग में रंगकर लाल कर देंगे। (तात्पर्य यह कि सद्गुरु पहले कठोर बनकर साधक के मन की कालिमा को धोने के लिए कसौटी के तौर पर उसे नाना तरह की मुसीबतों में डालता है पर बाद में उसे अलौकिक रंग में रंगकर निहाल कर देता है।)

हकीकत हिन हाल जी, जें जाहिर करियाँ जरी।
 लखे माठि मिछअनि खे, दूनार पवनि दरी।
 वअनि वण बरी, ओभरि उभिरे कीन की ॥

(ससुई अपने विरह का वर्णन करती कहती है) यदि मैं अपनी विरहाग्नि को रत्तीमात्र भी प्रकट करती, तो पशु तक आश्चर्य में पड़ जाते तथा पहाड़ों के हृदय फट जाते। वृक्ष जलकर खाक हो जाते तथा हरियाली कहीं भी दिखाई न देती।

द्वियूँ ड्रेई वन खे हलिजि पासे हेक।
 वर न सहे वेक, तूँ टेडो। टिआयूँ करी ॥

(शाह साहब ससुई रूपी साधक से कहते हैं) दूसरा सब कुछ त्याग कर तू एक (परमात्मा) की ही ओर चल। प्रियतम को दूरी (द्वैत) सह्य नहीं और तू टेढी (अज्ञान में फँसी हुई) तीन वाते कर रही है अर्थात् अज्ञानी जीव अज्ञान के कारण, अपने आप को, परमात्मा को तथा जगत को तीन अलग-अलग हस्तियाँ मान बैठता है, पर वास्तव में तो सब कुछ एक परमात्मा ही है, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है।

अर्वाँ तू अवाट, वाटाँ पासे वेसिरी।
 सूनही यी सुवाट, त मन्झाँ दिलि दशु लही ॥

(ऐ ससुई) अब तक तू गुमराह तथा सत्य के रास्ते से अनभिज्ञ है। तू सोचे रास्ते से अवगत हो जा ताकि तू अपने हृदय में ही प्रियतम का मार्ग ढूँढ़ सके।

“स्वर प्रभाती”

प्रभाती एक रागिनी का नाम है, जो प्रभात के समय गाई जाती है। इस स्वर में कवि ने इन्सान को परमात्मा की बन्दगी करने के लिए सावधान किया है और परमात्मा की उदारता की प्रशंसा की है। शाह-साहब ने उदार सपड़ राजा तथा मन्द-बुद्धि याचक की कहानी द्वारा बताया है कि यदि मन्द-बुद्धि मानव जो अनेक दोषों से भरा हुआ है, परमात्मा के समक्ष अनुनय-विनय करे तो दयानिधान उसके समस्त दोषों को क्षमा कर उसे समस्त इच्छित वस्तुएं दे देता है। सपड़ लसबेले का राजा था, जिसकी उदारता की बरावरी कोई नहीं कर पाता था। अपनी उदारता के कारण उसने एक मन्द-बुद्धि चारण पर प्रसन्न होकर, उसे एक सौ ऊँचे नस्लवाले अश्व पुरस्कार के तौर पर दे दिए। सपड़ राजा की तरह ही उदार परमात्मा भोले भाले याचकों को छप्पर फाड़ कर देता है।

ईय न भाननि भीरु, जिअं केनरु कीरीअ टगियो ।
सून्हारी सुबूह सी, विझी वेठे वेरु ।
तोखे चवदो केर, कीरत धारां मडिणो ?

(शाह साहब मानव को परमात्मा की बन्दगी करने के लिए परामर्श देते कहते हैं) ये याचकों के लक्षण नहीं है कि वे अपने (शरीर-रूपी) साज को एक कोने में रख दें तथा प्रभात से वैर कर बैठ जाएँ। (तात्पर्य यह कि मानव-शरीर पाकर मनुष्य को सदैव परमात्मा के गुण गाने चाहिए, न कि अज्ञान की नीद में मस्त रहना चाहिए) भला बिना भजन करने के तुझे याचक कहकर कौन पुकारेगा (अर्थात् भगवद्भजन न करने वाला मनुष्य, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है।)

सुतो कीअं निन्दूँ करी, रो विहाणीअ रोइ ।
सुभाँ साजु सन्दोइ, प्यो हून्दो पट मे ॥

(ऐ याचक) तू अज्ञान की नीद में कैसे सोया है ? प्रभात को उठकर तू (परमात्मा के सामने) रो (प्रार्थना कर) क्योंकि कल तेरे मरने पर तेरा यह (शरीर रूपी) साज जमीन पर व्यर्थ ही पड़ा रहेगा। (तात्पर्य यह कि मानव-शरीर पाकर मनुष्य को परमात्मा की बन्दगी कर उसे सफल बनाना चाहिए और अज्ञान की नीद में पडकर उसे नष्ट नहीं करना चाहिए।)

मूढो भणी मडिणा, केड्राहि हुएं काल ?
लघा छडि लतीफु चए, उक्षण जा अफाल ।
सपड़ दरि सुवाल, करि त कीमत आणिई ॥

ऐ याचक, तू उदास और चिन्तित होकर क्यों घूम रहा है ? कल तू कहाँ था ? ये अप्रशंसनीय कार्य छोड़ दे (सांसारिक लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दे ।) तू उदार सपड़ (परमात्मा) के द्वार पर जाकर माँग तो तुझे मूल्यवान दान मिले ।

जैकी इद्रनि दे, गुझयाँई गुझ में ।
से जे सुणनि कर्दाहि, किरिति वारा के ।
त साज्र मिड़ोई से, हून्द पिथूँ कनि पलक मे ॥

परमात्मा गुप्त रूप से मन्द बुद्धिवाले याचको को जो कुछ देता है, उसका पता यदि (सांसारिक लोगों की) प्रशंसा करनेवालों को जान पड़े तो वे क्षण में ही अपने साज्र तोड़कर चूर-चूर कर दे । (तात्पर्य यह कि परमात्मा के द्वार से माँगनेवाले भोले भाले याचको को सांसारिक लोगों की प्रशंसा करनेवाले चतुर याचक से भी ज्यादा मिलता है ।)

द्राति न आहे जाति ते, जो वहे सो लहे ।
आरिथूँ अब्बोजनि जूँ, सपड़ ज़ाम सहे ।
जो राइ वटि राति रहे, तर्हि जुखी ताँ न थिए ॥

परमात्मा की अनुकम्पा किसी जाति विशेष पर नहीं होती है, जो साधना करता है, उसे ही वह प्राप्त होती है । भोले भाले मानवों के दोष दानी सपड़ (परमात्मा) ही सहन कर सकता है । जो सपड़ राजा (परमात्मा) के पास रात गुज़ार देता है (अर्थात् ससार को छोड़कर वन्दगी करता है) उसे किसी भी तरह का दुःख दर्द नहीं होता है ।

इडु थी दानु घुरीजि तूँ, छदि विजा विभाए ।
सपड़ राति सन्वाह्या, ताजो तो लाए ।
जो ज़ाणी न थाए, तिन्ही सी ब्रेली घणीअ ब्राझ की ॥

(ऐ मानव) तू अपनी झूठी विद्वता भूल कर, अनजान (नम्र) बनकर दान माँगना । दानी सपड़ (परमात्मा) ने कल रात तेरे लिए ताजो-न्नस्ल के अश्व तैयार कर रखे हैं । जो विल्कुल गा नहीं पाता है (अर्थात् जो हर तरह से दोषी और अयोग्य है) उस पर भी वह कृपा करता है ।

पियो लेटी लुट, सज़ियूँ रातियूँ सुम्ही ।
उथी आधीअ न करिए, सपड़ साणु सहट ।
रुन्ही रात उपिटया, पेटीन्ओ पाणीट ।
भेड़े त्याँ मट, चून्डे भरिया चारणीन ॥

(ऐ मानव) तू रात के समय दानी सपड़ (परमात्मा) से बातचीत न करके (माया में) मस्त होकर सारी रात अज्ञान की नींद में सोया रहता है। दयालु राजा ने अपनी (कृपा की) पेटी से अनेक रत्न निकाल कर रख दिए। सच्चे याचको ने उन रत्नों से अपने हृदय-रूपी घड़े भर कर रख दिए।

दातार दुख क्या, पाणा मथे मडणियन ।
 “मूँ दर छडियो मडणा, मडी कोह ब्रिया ।
 तर्हि तो पिया, विचाँ विल्हा द्वीन्हडा ॥

दाता ने याचको को उपालम्भ देते हुए कहा 'ऐ याचको, मेरा द्वार छोड़कर तुम दुसरो के दरवाजे पर माँगने क्यों जाते हो ? इस (मेरे द्वार का त्याग करने के) कारण ही तुम्हें बीच के कुछ दिन कठिनाइयाँ देखनी पडी।

मडु तर्हिखाँ मडिणा ! जो द्वीहाडी थो द्रिए ।
 कूडा दर दुनिया जा, जाजिक मडी जे ।
 सुभाँ तन्ही खे, मोटी द्वीन्दा मुँह मे ॥

ऐ याचक, तू उसी से दान माँग, जो प्रति दिन तुझे देता है। ऐ चारण, जिन सासारिक दरवाजों पर तू हाथ फैलाता है, वे सब झूठे हैं, वे कल तेरे सामने ही तेरा मज्जाक उड़ायेंगे। (तात्पर्य यह कि परमात्मा खामोश दान देता है, पर ससार के लोग अपने दान की चर्चा सभी से करते रहते हैं।)

खडह अग्रियाँ खपु, द्विहाणी दातार जे ।
 लन्धा ! लाइ म लिख सी, मथाँ चाँउठि चपु ।
 मडणहारनि मपु, कोन्हे ब्रियो कीरत रे ॥

ऐ मंगता, तू दानी सरदार के आगे प्रतिदिन अपने आपको गला। ऐ याचक! तू रत्नी मात्र भी उसके द्वार की चौखट से यहाँ-वहाँ मत हो, क्योंकि याचको के लिए प्रार्थना के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

सपुड साहु पसाहि, जाजिक जिम विसारिई ।
 रेही रुपे संदियूँ, तन्दु तुम्बे खे पाइ ।
 लंग्वा तू लीलाइ, अग्रियाँ वनी उन जे ॥

ऐ चारण तू एक पल भी उदार, दानी सपड़ (परमात्मा) को मत भूल। तू अपने (शरीर-रूपी) साज को ठीक कर उसमें चाँदी की तारें जोड़ दे (अर्थात् मानव-शरीर पाकर अच्छे कार्य कर तथा परमात्मा की

वन्दगी कर उसे सफल बना ।) ऐ याचक, तू उसके समक्ष जाकर अनुनय-
विनय कर ।

तू सपड़ु आऊँ सेकड़, तू साहबु आऊँ सधु ।
पुछी तुहिजो पधु, कुल्हे पातुमि कीनरो ॥

(शाह साहब परमात्मा की दया व उदारता का बखान करते हैं)
(ऐ मालिक) तू दानी सपड़ सरदार हो, मैं एक अकिचन याचक हूँ । तू
मालिक हो, मैं तेरा कुत्ता हूँ, तेरी राह पूछते-पूछते मैंने कन्धे पर अपना
साध रखा है ।

तू सपड़ु, आऊँ सेकड़, तू द्रातरु आऊँ द्रोह ।
तू पारसु, आऊँ लोहु, जे सभी, तू सोनु थियाँ ॥

(ऐ मालिक) तू सपड़ दानी है, मैं भिखारी हूँ, तू दाता है, मैं पूर्ण
दोषी हूँ । तू पारस है, मैं लोहा हूँ, पर यदि तू मुझे अपनी कृपा-दृष्टि
से देखेगा तो मैं भी स्वर्ण बन जाऊँगा ।

उभिरियो तारो, उथी वर विहाधु ड्रे ।
सपड़ु रीसारो, चित्ति परखे चारणीनि ॥

(ऐ मानव) प्रभात का तारा निकल चुका है, तू उठकर अपने
प्रियतम को रिझाने के लिए प्रभाती गा । सपड़ अपनी विरह का पालन
करता है । वह याचको के (झूठे आडम्बर को न देख) हृदय को परखता
है (अर्थात् तेरे हृदय में यदि सच्चे प्रेम के सिवा कुछ नहीं है तो वह पुत्र
पर अवश्य ही कृपा करेगा) ।

“रवर पूरब”

इस स्वर में शाह साहब ने पूरब देश (परमात्मा के देश) का वर्णन
किया है । वे जोगियों को पूरबिया कहते हैं क्योंकि वे सदैव पूरब देश की
ओर ही से चलते दिखते हैं । माना जाता है कि शाह साहब का हृदय किसी
पूरबी जोगी से जुड़ा हुआ था पर वह सर्वस्व त्याग कर तथा उसे छोड़कर
चला गया । परिणामतः शाह की आत्मा विरह में दीवानी सी बन जाती है
और कौए द्वारा अपने प्रियतम को सदेश भेजती है, और लौट आने के लिए
प्रार्थना करती है । वह कौए से कहती है—ऐ कागा, तू प्रियतम को
मेरा नभ्रता से प्रणाम करना और धीभी आवाज में मेरा सदेश उसे देना ।
कहना कि तेरे विरह में मेरी आँखों का पानी तक सूख गया है । ऐ
कागा, यदि तू मेरे प्रियतम को यहाँ ले आयेगा तो मैं तेरे पख सोने से मड़

दूंगी, यदि तू केवल प्रियतम का कुशल-मंगल भी ले आयेगा, तो मैं अपना कलेजा अपने हाथ से निकालकर तुझे दूंगी। तू उसे ले जाकर प्रियतम के सामने खाना, ताकि उसे मेरे हाल का पता चले। इस प्रकार पूरे स्वर में एक जीवात्मा की अपने प्रियतम से मिलने की तड़प दिखाई देती है।

करे काँग ! कुनिशूँ, पेरे प्रियिन पईजि ।
आऊँ जो दीर्द्द स्नेहो, विच न विसारेजि ।
अल्लाह लमि, लतीफु चए, मुझे आल्हाइजि ।
चुवा तीअ चईजि, त खिन्याता खुशि हुएं ॥

शाह साहब कोए को सम्बोधित करते कहते हैं ऐ कागा, तू प्रियतम को (मेरी ओर से) प्रणाम करना तथा नम्रता-पूर्वक उसके चरण स्पर्श करना। मैं जो तुझे सदेश दे रही हूँ, उसे राह में ही भूल मत जाना।

परमात्मा के लिए, उससे गुप्त रूप से बातचीत करना। ऐ कोए, यदि जैसे मैं तुझे कहूँ, वैसे ही तू करेगा, तो सदैव ही प्रसन्न रहेगा।

आऊ उद्दामी कागड़ा । पारान्भानि पचारि ।
वेही हिति वंसाल जो, ताँ को तिरु तन्वारि ।
जे द्विसण में द्वेसारि, से उद्दामी आणि प्रियनि ॥

ऐ कोए, तू वापस उड़कर आ और प्रियतम का सदेश मुझे सुना। तू यहाँ मेरे पास बैठकर, मिलन के विषय की कुछ बातें बता। जो प्रियतम, बाह्य रूप से किसी दूर देश में है, उसे उड़ाकर मेरे पास ले आ।

कांगल, से ई कोठि, प्रियनि जे परदेहि विया ।
जिनी रिइ जहान मे, अखडियुनि अरोठि ।
अल्लाह लमि लतीफ चए, कजि माराचो थोठि ॥

ऐ कागा, उस दिलेजान को बुला ला, जो परदेश गया, और जिसके सिवा रो-रोकर मेरी आँखों का पानी ही सूख गया है। परमात्मा के लिए यहाँ गाँव में आकर खुशियाँ मना (अर्थात् प्रियतम के आने का शुभ समाचार ले आ ताकि हम उसके स्वागत में खुशियाँ मनाएँ।) यदि प्रियतम, किसी कारण से नाराज है तो तू (उसे मनाकर) वापस उड़ा ला।

प्रियनि जी परदेस मे, तिनिजी काँगो ! कजि खबर ।
त सभि मढ़ियाँ सोन सी, पखी ! तुँहि जा पर ।
धुमी मयाँ घर, द्विज पारान्भा प्रियनि खे ॥

ऐ कागा, मेरा प्रियतम जो दूर देश मे है, उसका समाचार यदि मुझे आकर सुनायेगा, तो ऐ परिन्दे, तेरे पखो को मैं स्वर्ण से जड़ दूंगी । प्रियतम के घर के ऊपर उड़-उड़कर, उसे मेरा सदेश देना ।

कठी काँगा । तो द्वियाँ हिन्ओ साणु हथनि ।
वधी खाउ विलाति मे, अधियाँ अजीवनि ।
प्रियनि मां चवनि, त हिअं कुर्वानु केस थिई ॥

ऐ कागा, मैं अपना कलेजा अपने ही हाथो से काटकर तुझे दूँ, तू उसे परदेश मे प्रियतम के सामने जाकर खा, ताकि प्रियतम तुझ से पूछे “इस प्रकार किसने अपने को कुर्वान कर दिया है ?”

काँगल करीबनि जा, अची वाई वणु ।
तो में बोइ बहार जी, मुशिक खथोरीअ मणु ।
अची अजीवन जो, ओरान्धिजि अडणु ।
तोखे पसी तणु, सूरन्आँ साफु यिए ॥

ऐ प्रियतम के कागा, तू आकर कोई शुभ समाचार सुना । तेरे सदेश मे वसन्त का सौरभ तथा मन जितनी कस्तूरी की महक है । तू यदि महबूब के आँगन के ऊपर उड़ कर आयेगा तो मेरा शरीर दर्द और पीडा से मुक्त हो जायेगा ।

काँगल नेई कांगि, मुन्हिजी द्वे महबूब खे ।
लालन लायई द्वीन्हडा, कंहि सटाणे सांगि ।
अवाँ रिइ अडान्गि, वेठी विरह वसाइयाँ ॥

ऐ कागा तू मेरा यह पैगाम प्रियतम को पहुँचा (उससे कहना) “ऐ प्राणनाथ, तू ने किस कारण इतने दिन लगाए है । तेरे सिवा मैं दुखिया विरह-अग्नि मे जलकर अपने दिन गुजार रही हूँ ।”

जाग । तुहिजीअ जाति जो, थोरो मथे मं ।
अुद्रामिजि अब्दुल्लतीफ चए, सुवह सेगनि व्रुह ।
कजि वेन्तियुँ वितरियुँ, ब्राज्ञाइजि व्रुह ।
त “लालन कोन लहूँ, जिहो तो जहान मे” ॥

ऐ कौए, तेरी जाति का मुझ पर बडा अहसान है । तू सुवह प्रियतम के पास उड़कर जाना और उससे मेरी ओर से अनुनय-विनय करके पूछना—“ऐ प्राणधार, इस ससार मे तुझ जैसा कोई भी दिखाई नही देता है ।”

करीबनि जो काँगड़ो, मथे टार टिले ।
खणियो खिन्यातो खबरूँ, खीरूँ द्वियो खिले ।
लाई जहि लालन साँ, मन्हिजी बाति बिले ।
सो वर चश्मनि ते चले, जो दरबारी दोस जो ॥

प्रियतम का कागा, शाखा के ऊपर नाच-कूद रहा है। वह शुभ समाचार ले आने के कारण ही विहँस और किलक रहा है। चूँकि वह मेरे महबूब के दरबार से होकर आया है तथा मेरे जीवनाधार तक मेरी बात पहुँचाई है अतः मेरी इच्छा है कि वह मेरी आँखों के ऊपर चले।

तिनि अख्युनि उतां सुख, खिलन्दे खणनि जे ।
प्रियुनि पाब्रोहण साँ, दूर कया सभि दुख ।
माड़हुनि लेखे बुख, सामी सूर सना कया ॥

उन नेत्रों से सुख प्राप्त हुआ जिनसे प्रियतम ने मुस्करा कर मेरी ओर देखा। प्रियतम ने अपनी मुस्कान से आशिक के समस्त दुख-दर्द मिटा दिए। मनुष्य समझते हैं कि भूख तथा फाको ने योगियों को जर्जर बना दिया है, किन्तु वास्तव में उन्हें विरह ने कमजोर बना दिया है।

सामी चवाई, सुखु तल्बी, सिखिएँ न, सामी ।
अबा ओरिए पन्ध में, वेठे विसामी ।
गुर खे तूँ न गडिए, चवाई इनामी ।
दाइमु मुदामी, पूरो रहिजि प्रियनि सी ॥

शाह साहब योगी को सबोधित करते कहते हैं—(ऐ योगी) तू अपने को स्वामी कहलाता है और सुख की कामना करता है? वास्तव में तू ने कुछ भी नहीं सीखा है। (तात्पर्य यह कि सच्चे योगी कभी सुख की तमन्ना तक नहीं रखते, अतः जो तमन्ना रखते हैं वे योगी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं।) तू (आध्यात्मिक) यात्रा के आरम्भ में ही बेचैन होकर बैठ गया है। तू गुरु के सन्मुख तो हो नहीं पाता (अर्थात् गुरु के बताए हुए मार्ग पर तो चल नहीं पाता) और स्वयं को पुरस्कृत कहलाता है। तुझे सदैव ही अपने गुरु से वचन तथा विचार में सज्ज रहना चाहिए।

पूरबिया पूरे विया, आसण आधीअ राति ।
सुयमि न सनासियुनिजूँ, पचारूँ प्रभाति ।
का जा जोधी जाति, मिट न मैजूरिनि जा ॥

पूरब के पश्चिम, आधी रात को अपने (सांसारिक) स्थान बन्द कर चले गये। प्रभात के समय उन परदेशियों के स्वर सुनाई नहीं दिए।

इन योगियों की ज्ञाति ही ऐसी है कि वे सांसारिक दुखों के मारे हुए लोगों के सम्बन्धी नहीं होते हैं अर्थात् उन्हें किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं होता है।

मये राइ खान थिया, पूरव पूरियाऊँ ।
ही घर धोरियाऊँ, आशाब्धियाऊँ अशियाँ ॥

सच्चे योगी पूरव देश की यात्रा के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने सांसारिक आसन त्यागकर दूरस्थित देश में जाकर अपनी कुटिया बनाई है।

पूरव पूरव तवि करूँ, जवि हिन्अड़े आवनि पूर ।
सिकन्दे खे सज्जणिन, निकूँ लायूँ नूर ।
मारियसि तिन्हीनि सूर, जिअ साजनु सुजे, न मिले ॥

(शाह साहब फमति हैं) मुझे जब (पूरवी योगी के) विचार हृदय में आते हैं तब मैं पूरव-पूरव पुकार उठता हूँ। प्रियतम के लिए तड़पते हुए भेरे नेत्री ने अश्रुओं की वर्षा की है। मुझे इसी दुःख ने वेचन बना दिया है कि मुझे लगता है कि मेरा प्रियतम (योगी) मुझे अब नहीं मिलेगा।

“स्वर कारायलु”

‘कारायलु’ शब्द का अर्थ है हंस। इस स्वर में शाह साहब ने हंस के गुणों की प्रशंसा की है। उन्होंने सच्चे आशिकों को हंस माना है तथा संसार की माया में फँसे हुए लोगों की तुलना वगुलों से की है। संसार को उन्होंने मैले पानी की उपमा दी है।

वास्तव में परमात्मा के प्रेमी, जिन्हें वास्तविक ज्ञान है, वे हंस की तरह सत्य व ज्ञान के मोती चुगते रहते हैं वरिष्ठ संसार के विषय-वासनाओं में फँसे हुए लोग वगुले की तरह कपटी एवं धूर्त हैं तथा वे (विषय-वासना रूपी) दुर्गन्धमयी मछली की ओर ही आकर्षित रहते हैं। इंसान की आत्मा तो हंस की तरह उज्ज्वल व पवित्र है, पर उसे चारों ओर से विषय-वासना रूपी व्याध घेरे हुए बैठे है।

इसी स्वर में शाह साहब यह भी कहते हैं कि यह संसार मरुभूमि की तरह है, जिसमें विषय-वासना रूपी अनेक छोटे बड़े जहरीले सर्पों का निवास है, जिनसे मानव को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। जो सच्चे आशिक हैं, वे इन सर्पों को भस्म कर अर्थात् अपनी इन्द्रियों को जीतकर परमानन्द में डूबे रहते हैं।

‘वहदह’ वाई, चढ़दे चयाई ।
सो लुडु लन्धियाई, जिते पारख पखियाँ ॥

हस (सच्चे आशिक) उड़ते हुए यही रट लगाते हैं “केवल एक परमात्मा ही है” और इस तरह वे संसार रूपी बहाव में परीक्षा-देकर पार हो जाते हैं ।

ब्रह्मिण सीं ब्राणु हणी, उदाणो आकासि ।
जिते प्रियनि संद्रासि, सो सुर मणे हंजड़ो ॥

सच्चे आशिक रूपी हस बगलो (सांसारिक लोगो) की सगत त्याग कर आकाश की ओर उड़ते हैं और जिस सरोवर में उनका प्रियतम है, उसी की ओर उड़कर जाते हैं ।

अळिड्युं ओडाह में, उभो तके तारि ।
पथूं जे पातारि, हन्जु तिन्यनु जो हेरऊं ॥

हस की आँखें (ज्ञानरूपी) गहरे समुद्र पर लगी हुई हैं और वह खड़ा रहकर उस पानी को अच्छी तरह से जाँच-परख रहा है । हस उन मोतियों का आदी है जो समुद्र के बिल्कुल नीचे हैं । तात्पर्य यह कि सच्चे आशिक की आँखें गहन ज्ञान में ही लगी रहती हैं ।

वबी न पेही, पिथुनि लाइ पातार में ?
कन्धीअ मे केही, हाज तुन्हिजी हन्जड़ा ॥

ऐ हस, तू मोतियों के लिए समुद्र के तल में क्यों नहीं चला जाता ?
(अरे मूर्ख) किनारे पर तेरा क्या काम ?

हँजनि सी हेकार, जे अण करे निहारिई ।
ब्रह्मिणि साणि ब्रीहार, ब्रेह न ब्रधी कइही ॥

(ऐ इन्सान) यदि तू एक बार सोच-समझकर हसों का सग करेगा तो फिर तू भूलकर भी बगलो की सगत ग्रहण नहीं करेगा ।

आउ अुद्धामी हन्जड़ा ! सर मे सारियई ।
मताँ मारियई, पाड़ेहरी पहु करे ॥

ऐ हस (सच्चा इन्सान) तू उड़कर (ज्ञानरूपी) सरोवर में आ, क्योंकि वहाँ सभी तुझे यादकर रहे हैं । (सावधान रह) कही ऐसा न हो कि (विषय-वासना रूपी) व्याध तुझे किसी षडयन्त्र या युक्ति द्वारा मार दे ।

कंवरि पाड़ूं पातार में, भँवर भिरे आकासि ।
 बिन्ही सन्दी आल्हड़ी, राजिक्र आन्दी रासि ।
 तहि इश्क खे शावासि, जंहि मुहवती मेड़िया ॥

कमल के फूल की जड पाताल में है और उसका आशिक भ्रमर आकाश में उड़ता है, फिर भी परमात्मा ने दोनों के प्रेम को पूरा किया, वह प्रेम धन्य है जो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाता है। (तात्पर्य यह कि प्रेम वह धन्य है जो हर तरह की दूरी को मिटाकर प्रेमियों को एक करता है।)

कंवरि पाड़ूं पातार मे, भँवर भिरे मे सुब ।
 बिन्ही सन्दी आल्हड़ी, इश्क इय मे अहब ।
 तोइ न लहेनि उब, जे पियो पसी पाण मे ॥

कमल के फूल की जड पाताल में है और भ्रमर शून्य आकाश में घूमता है, फिर भी दोनों की कहानी प्रेम की निशानी है। (वे आपस में प्रेम के जाम पीते रहते हैं फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती) उसी तरह यदि जीवात्मा को परमात्मा से प्यार हो जाता है, तो दूरी नष्ट हो जाती है और जीवात्मा की प्रेम की प्यास दिन प्रति दिन बढ़ती रहती है, बुझती नहीं।)

जेहर लोकु झप करे, ओहेर उदामनि ।
 पिथूं जे पातार जा, चेतारियो चुणनि ।
 कोहु कन्दा खे तनि, पाड़िहेड़ी पहु करे ? ॥

जिस समय लोग (अज्ञान की) नींद में डूबे हुए रहते हैं, उसी समय हंस रूपी स्नेही उड़ते हैं (बन्दगी करते हैं)। ज्ञान रूपी रत्न जो समुद्र के तल में है, उन्हें वे परख-परख कर चुगतते हैं। भला विषय-वासना रूपी शिकारी इन पर युक्तियाँ चलाकर क्या करेंगे? अर्थात् सासारिक विषय-वासना रूपी शिकारियों का प्रभाव सच्चे आशिकों पर नहीं पड़ता है।

विया मोर मरी, हन्धु न रह्यो हेकडो ।
 वतनु थियो वरी, कूड़न कानेरनि जो ॥

(कलियुग का वर्णन करते शाह साहब कहते हैं कि) समस्त मोर (सच्चे मानव) मर चुके हैं और एक भी हंस (सत्पुरुष) नहीं रहा है। यह सत्सार रूपी सरोवर फिर से झूठे कपटी कौबो का वन गया है अर्थात् कलियुग में सच्चे मानव व सत्पुरुष कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, केवल कपट, धोखेबाज ही दिखाई पड़ते हैं।

सो पखी सो पिबिरो, सो सरु सोई हन्जु ।
 पेही जाँ परुड़ियो, मूं पान्हजो मन्जु ।
 डील जहि जो डन्जु, सो मारी यो मन्जु फिरे ॥

शाह साहब फमति हैं) कि वास्तव में पक्षी (अर्थात् जीव), पिंजरा (अर्थात् शरीर), सरोवर (अर्थात् ससार) और हंस अर्थात् परमात्मा) सब एक ही है। (तात्पर्य यह कि सब कुछ परमात्मा ही है। उसके सिवा और कुछ भी नहीं है)। मैंने आत्मावलोकन कर जबसे यह रहस्य जान लिया है, तब से ही मुझे मालूम हुआ है कि जिस मन रूपी व्याघ्र का डर व खतरा है, वह भी भीतर ही है।

सन्हा भाइ न सप, वियाइ वासीगनि जा ।
 जिनीन जी झड़प, हाथी हन्धाँ ही न चुरे ॥

(ऐ मानव) विषय-वासना रूपी वासीग सर्प के बच्चों को छोटा मत जान, क्योंकि इनका भी यदि डंक लग जाय तो हाथी भी वही ढेर हो जाए। तात्पर्य यह कि साधारण सी वासना भी हाथी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपने डंक द्वारा समाप्त कर देती है।

आसण जे आरीज मे, औ कछर विह खरी ।
 तिति जा मुंह मलकनि जहिडा, टिको ताँ न टरे ।
 जे उन्हीनि साणु अडे, त कान्हे जाइ जरीअ जी ॥

जिन (विषय-वासना रूपी) सर्पों का निवास इस (ससार रूपी) मरु भूमि में है, उनका जहर बड़ा ही कातिल है। उनके रूप तो फिरिश्तो की तरह सुन्दर हैं (अर्थात् सांसारिक भोग बाहर से सुन्दर है परन्तु परिणाम में वे विष-सदृश हैं) यदि उनका मात्र स्पर्श हो जाए तो फिर उनसे बचना रती मात्र भी सम्भव नहीं है।

कांहि कहि कारीअ जाति खे, मोर न मटाईनि ।
 जे चतुरा चखिया करे, त वश वराअे द्वियनि ।
 साथ समूरा नियनि, जे मठे भाई मोटिया ॥

(इस ससार रूपी मरु भूमि में) सर्पों की कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनसे (सच्चे इंसान रूपी) मोर भी दूर भागते हैं अर्थात् ससार की कुछ विषय-वासनाएँ ऐसी हैं जिनसे सत्पुरुष भी दूर रहने के लिए विवश हैं। यदि वे नीच जाति के सर्प अपनी चतुराई से उन मोरों को डंक मार देते हैं तो बेचारे मोर अपना सब कुछ गँवाकर (अर्थात् मानव शरीर नष्ट कर) जाते हैं। किन्तु यदि वे उस नीच जाति के सर्पों को बुरा समझकर उससे

दूर रहने हैं तो फिर वे (न केवल खुद बच जाते हैं पर) अपने सभी साथियों को भी सुरक्षा से उस रास्ते से पार लगा देते हैं।

खपुर गौराड़ियुनि सी, बड़ो विधुइ वेर।
नाँग न वीदे निकिरी, तो डर मथे पेर।
ही तिनी जो ढेर, जिनि झूनागढ़ जलाइयो ॥

(शाह साहब विषय-वासना रूपी सर्पों को सम्बोधित करते कहते हैं) ऐ वासीग सर्प, तू ने शिर मुड़वाने वाले साधुओं के साथ शत्रुता मील ली है। ऐ सर्प! तुम अब बचकर नहीं जा सकते हो। तुम लोगो ने महान खतरे पर पैर रखा है। यहां उन सच्चे सन्तों का डेरा है, जिन्होंने अपने योग-बल से समस्त जूनागढ़ को जलाकर खाक कर दिया है।

“सुर सोरठ”

राइ दयाच को गाथा और उसका आध्यात्मिक अर्थ

किसी समय राइ दयाच नामक राजा जूनागढ़ पर राज्य करता था। उसके एक बहन थी, जिसके कोई सन्तान न थी। एक वार उसकी नि.सन्तान बहन ने किसी फकीर से सन्तान-प्राप्ति की दुआ मांगी। फकीर ने कहा “भेरी दुआ से तुझे पुत्र प्राप्त होगा, किन्तु वह तेरे भाई का काल होगा।” यह सुनकर वह अत्यन्त ही परेशान हुई, अतः नौ महीनों के बाद जब उसने पुत्र को जन्म दिया, तब उसने उसी समय बालक को एक पेटो में बन्दकर उसे दरया में वहा दिया। यह पेटो तैरते-तैरते राजा अनीराइ के राज्य में जा निकली और एक चारण को हाथ लगी। उस चारण ने बालक को उठा लिया और उसे पाल-पोसकर बड़ा किया। बालक का नाम रखा बीजल।

बीजल जब बड़ा हुआ तब वह अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाने लगा। एक दिन जंगल में पशुओं को चराते समय उसे एक मधुर सुरीली आवाज सुनाई दी। उस आवाज में इतना माधुर्य था कि पशु-पक्षी तक मस्ती से झूमने लगे। बीजल वहां गया जहां से वह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि किसी पशु की अन्तडियां वृक्ष पर टंगी हुई हैं और हवा के लगने से उनमें से मधुर आवाज आ रही है। बीजल ने शीघ्र ही सूखी हुई अंतडियां उठाई और घर जाकर उसने अपने तम्बूरे में तार के रूप में उन्हें बांध दिया। परिणामतः उस तम्बूरे की आवाज सुनकर मनुष्य तो क्या, जीव जन्तु तक मस्त हो जाते थे।

जिन दिनों बीजल का जन्म हुआ था उन्ही दिनों राजा अनीराइ के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, किन्तु उस पुत्री को किसी कारण अपने लिए दुखदायी समझकर उसने उसे पेटी में बन्दकर समुद्र में फेंक दिया। वह पेटी राजा राइ दयाच के राज्य में रहनेवाले रत्ने नामक एक कुम्हार को मिली। रत्ने को अपनी सन्तान नहीं थी अतः वह पेटी में सुन्दर बालिका को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन-पालन करने लगा। बालिका का नाम रखा गया सोरठ। सोरठ बचपन से ही सुन्दर थी पर जवानी में प्रवेश करते ही उसकी सुन्दरता में मानो चार चाँद सा लग गये। चारों तरफ उसके लावण्य की प्रशंसा होने लगी। राजा अनीराइ ने भी अपने लोगों के मुख से सोरठ की प्रशंसा सुनी। उस दुष्ट को यह पता ही नहीं था कि वह उसकी ही पुत्री है, जिसे उसने पैदा होते ही समुद्र में बहा दिया था। कामान्ध राजा अनीराइ ने शीघ्र ही रत्ने कुम्हार से सोरठ की माँग की। बिचारा कुम्हार राजा की बात कैसे टाल सकता था। अनीराइ ने विवाह की खूब तैयारियाँ की, किन्तु इसी बीच राइ दयाच को इस बात का पता चल गया। सोरठ का सौन्दर्य देख वह खुद भी उस पर मोहित हो चुका था अतः वह रत्ने कुम्हार को खूब डाँट-डपट कर सोरठ को अपने महल में ले आया।

राजा अनीराइ को जब इस बात का पता चला तब वह आग बबूला हो उठा। उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर जूनागढ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। बारह महीनों तक लड़ता रहा, पर उसे विजय नहीं मिली। अन्त में हार कर वह अपने देश वापस चला गया। राजा अनीराइ के हृदय में प्रतिहिंसा की अग्नि घघक रही थी। उसने अब युक्ति से राइ दयाच को मारने की ठानी। अतः राज्य में पहुँचते ही उसने एक थाल स्वर्ण मुद्राओं से भरकर यह ढिंढोरा पिटवाया कि जो राइ दयाच का सिर काट कर ले आयेगा, उसे वह थाल दिया जायगा, इसके अतिरिक्त जो भी वह माँगेगा, वह भी दिया जाएगा।

बीजल की पत्नी अत्यन्त ही लालची स्वभाव की थी। उसने जब राजा का वह आदेश सुना तब पति की अनुपस्थिति में ही उसने स्वर्ण मुद्राओं वाला थाल लेकर रख दिया और लोगों को वचन दिया कि उस का पति अवश्य ही राइ दयाच का सिर काटकर ले आयेगा। क्योंकि उसे विश्वास था कि बीजल अपने तम्बूरे की तान द्वारा सब कुछ कर सकता है। बीजल को जब इस बात का पता चला तब वह अत्यन्त ही दुःखी हुआ। उसने पत्नी को भी खूब फटकारा, किन्तु पत्नी के दिये हुए वचन तथा वचन न निभाने के कारण राजा अनीराइ द्वारा दिये जानेवाले कर्तों

का ध्यान कर, विवश होकर अपना तम्बूरा लेकर जूनागढ की ओर चल पड़ा। राइ दयाच के महल के समीप पहुँचते ही उसने अपने अलौकिक तम्बूरे के तार झंकृत किये। फिर क्या था। स्वर सुनते ही राइ दयाच अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने शीघ्र ही चारण वीजल को अपने महल में बुलाया और कहा माँग जो कुछ तुझे माँगना है। तेरा स्वर सुनकर मैं आनन्द-विभोर हो उठा हूँ। वीजल राजा की उदारता, निश्चलता एवं पवित्रता देखकर सकपका गया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी, पर दूसरा कोई चारा न देखकर उसने कहा “राजन् ! मुझे आप से कुछ रहस्यमयी बातें करनी हैं।” राजा ने शीघ्र ही उसे एकान्त में अपने पास बुलाया। वीजल अपने तम्बूरे से नाना तरह के अद्वितीय स्वर झंकृत करता रहा, जिन्हें सुनकर राजा उसे नाना तरह की बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट की तौर पर देने लगा, किन्तु वीजल ने उन्हें लेने से साफ इन्कार कर दिया। अन्त में वीजल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—“ऐ दानी ! मुझे तेरे बहुमूल्य उपहार नहीं चाहिए बल्कि तुझ दाता का शीश चाहिए।” यह सुनकर राजा ने कहा “ऐ चारण ! तूने मात्र मेरे मिट्टी के बने सिर की ही माँग की है, जिसका मूल्य कौड़ी-तुल्य भी नहीं। यदि मेरे पास सहस्र सिर होते तो उन्हें तेरे स्वर पर न्यौछावर करके भी मैं उसका मूल्य नहीं चुका पाता। तराजू के एक पलड़े में यदि मेरे सहस्र सिर और दूसरे पलड़े में तेरे इस मधुर आलाप को रख दिया जाता फिर भी तेरा पलड़ा ही भारी होता।” यो कहकर राइ दयाच ने खुशी खुशी अपने ही हाथों से अपना सिर काट कर वीजल के सामने रख दिया।

इच्छित वस्तु प्राप्त करने पर भी वीजल को खुशी नहीं बल्कि दुःख हुआ। उसने शीघ्र ही राइ दयाच का सिर उठा लिया और जाकर राजा अनीराइ के सामने रखा। तत्पश्चात् स्वर्ण-मुद्राओं से भरा हुआ थाल पत्नी के सामने पटक दिया और स्वयं जूनागढ की ओर चल पड़ा।

आध्यात्मिक अर्थ इस कहानी में राइ दयाच जिज्ञासु भक्त का प्रतीक तथा वीजल पूर्ण सद्गुरु का प्रतीक है। जो जिज्ञासु सद्गुरु के एक सकेत पर अपना सिर काटकर दे देता है, सद्गुरु भी उसे रहस्यमय स्वर सुनाकर उसे सच्चे स्वरूप से परिचित कर देता है। तम्बूरा, हृदय का साज है, जिसके आलाप सासारिक साजों से बहुत ही मधुर एवं मोहक है। हृदय के साज का आलाप सुनकर जिज्ञासु को एक ऐसा अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है, कि उस पर वह सासारिक सभी वस्तुओं को न्यौछावर कर देता है।

अल्लाह जी आस करे, हल्यो हिआईं ।
चारण ब्रधा चंग खे, झूड़ा ऐं झाईं ।

दोली राइ द्याच जी, दूरां दिठाई ।
 वेनती वाहिद दरि, तंहि वेर कथाई ।
 "सब्राक्षा साई ! राउ रीक्षाई राग सी ॥

(शाह-साहब कहते हैं) वीजल हृदय मे परमात्मा पर विश्वास रख कर वहाँ (राजा अनीराइ के राज्य) से निकला । चारण ने अपने तम्बूरे पर रेशम के धागे तथा घुंघरू बाँध दिये । दूर से ही राइ द्याच के महल को देखकर, उसने परमात्मा से प्रार्थना की "ऐ दयालु ! मेरी हार्दिक इच्छा है कि तू राजा को मेरे गीत पर मस्त बना दे ।"

परदेसां पन्धु करे, हली आयो हूँ ।
 ऊँचो तूँ अर्श ते, आँ भोरो मये भूँ ।
 कीअं पुसन्दे तूँ ? ही सिर सुवाली मंडणो ॥

(वीजल राइ द्याच को सम्बोधित करते कहता है) "मैं परदेश से चलकर यहाँ आया हूँ । तू अर्श पर है और मैं अनजान फर्श पर हूँ (अर्थात् तू ऊँची पदवी पर और मैं साधारण इन्सान हूँ ।) तू किस तरह से मुझ पर प्रसन्न होगा ? मैं तेरे सिर की ही याचना करने वाला याचक हूँ ।"

परदेसां पन्धु करे, सुणी आयुसि शानु ।
 मडा कहिड़ीअ मति सी, निसूरो नादानु ।
 सो को द्वियारिए दानु, जो तमइ खे तर्कु करे ॥

(ऐ राजन) तेरी प्रतिष्ठा सुनकर मैं परदेश से चलकर यहाँ आया हूँ । मैं बिल्कुल नादान हूँ, किस युक्ति से तुझ से भाँगूँ ? मुझे कुछ ऐसा दान दे जिससे मेरी आकांक्षा पूरी हो ।

तो दरि आयुसि राज्याः जाजिकु वठे जीउ ।
 कनां नारु हामोह, हाणि वचाइजि हीउ ।
 वाली द्वियारेई, वीउ, जिति आहे 'जनातु अदन' ॥

ऐ राजन् ! यह याचक तेरे प्राण लेने के लिए तेरे द्वार पर आया है । तू इसे (अनीराइ के दिये जाने वाले कण्ट रूपी) अग्नि से वचा । मेरी यही दुआ है कि परमात्मा तुझे स्वर्ग का वगीचा—अदन प्रदान करे ।"

द्विया दर डेई वन खे, आयुसि तुहिजे दरि ।
 सूनहारा सोरठवर ! का मुहिजी करि ।
 भला ! मेरी भरि, पाहो पाहुं पीनार जो ॥

“मैं दूसरे द्वार त्याग कर, तेरे ही द्वार पर आया हूँ। ऐ सोरठ के श्रेष्ठ पति, ज़रा मेरे विषय में सोच। ऐ सज्जन! मुझ याचक की खाली झोली भर दे।”

जाजिकु झूनागढ़ में, को अताई आयो।
 तर्हि कामिल कढी कीनरो, वेही वजायो।
 शहर सजोई सुर सी, तन्दुनि तपायो।
 दायूँ दरि मान्दियूँ यियूँ, ब्रायुनि ब्रादायो।
 चारण थी चायो, त मारी आहे मडणो॥

जूनागढ़ में आया हुआ याचक प्रतिभा-सम्पन्न था। उस प्रतिभाशाली ने वहाँ अपना साज निकालकर वजाया। उसने अपने साज के तारों में से निकलने वाले स्वरो से शहर में हाहाकार मचा दिया। दासियाँ विस्मय चकित थी तथा रानियाँ रो रही थी क्योंकि चारण अपने तम्बूरे से यही ध्वनि निकाल रहा था—“यह याचक कातिल-व्याध है” (अर्थात् यह अपने वाद्य यन्त्र से हृदयों को धावेल करनेवाला है।)

निरती तन्दु म्याज सी, बुराई बीजलु।
 राजा रतोलनि में, ऊनाई अमुलु।
 राजु कयाई राइ सी, कर्हिं मोचारीअ महल।
 “अन्ना अहमद बिलामीम” सेन हई साइल।
 कर्हिं कर्हि पेई कल, ता हरि दोई हेकु थिया॥

बीजल ने नम्रता से तम्बूरे के तार को सावधानी से झकृत किया, जिसे चुनकर अमूल्य (व्यक्तित्व वाले) राजा ने उसे अपने रगमहल में बुलाया। शुभ खड़ी में बीजल ने राजा को एक गहन रहस्य बताकर कहा “अन्ना अहमद बिलामीम” (अर्थात् ‘अह ब्रह्म अस्मि’)। याचक ने राजा को यह तीर मारा (उसे अपने सच्चे स्वरूप से परिचित करा दिया)। किसी विरल व्यक्ति को ही पता चला कि दोनों (राजा और बीजल) आपस में एक हो गये हैं।

नोट—सूफ़ियों के विश्वास अनुसार मुहम्मद ने अपने सबध में कहा था “अन्ना अहमद बिलामीम” अर्थात् मैं हक (परमात्मा) से एक हो गया हूँ। अतः माना जाता है कि पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य को वास्तविक रहस्य बताकर उसे स्वरूप में लय कर देता है।

सिर जी हुआई हलियो, चारणु चिताए।
 सो मूडा झले न माल जा, थो माणिक माटाए।
 “तो दरि आयुसि ते, जिएं तो नाहि न सिखियो॥

याचक वहा से (अपने घर से) ही अपने हृदय में (राजा के) मस्तक की तमन्ना लेकर चला था अतः वह (राजद्वार की दी हुई) धन की यैलियाँ नहीं स्वीकारता है, तथा हीरे जवाहर भी अस्वीकार कर देता है। वह यही कहता है "मैं तेरे द्वार पर इसी कारण आया हूँ क्योंकि तू ने कभी 'न' कहना नहीं सीखा है।"

"का जा गाल्ह गरी, बीजल्या ! बुधाइ मूँ ।
पेठे जिए गिरनार मे, तन्दुनि तानु करे ।
कि तो पन्धु परे ? कि मड झली दे ? मंडणा !"

राइ दयाच कहते हैं ऐ बीजल, मुझे कोई रहस्यमयी तान सुना। गिरनार में प्रवेश करते समय तू ने जो तान छेड़ी थी, वही मुझे सुना। ऐ याचक, (तू इतनी दूर से चलकर आया है) क्या तू फिर वापस चला जायगा ? बता तुझे क्या दान दूँ ?

मड न झलियाँ मूरही, न मू पंधु परे ।
शिणी आयुसि गाल्हडी, मुझी तो गरी ।
सा समझिज सोरठ वर ! वेदुसि कीन वरी ।
परियाँ पेर भरे, तो लाइ आयो आहियाँ ॥

बीजल कहता है—ऐ सोरठ के पति मैं दान कदापि नहीं लूंगा और न ही मैं वापिस चला जाऊंगा। मैं एक रहस्यमयी बात तेरे लिए ले आया हूँ। यह याद रख कि मैं वापिस तो हंगिज नहीं जाऊंगा। मैं तेरा (सिर प्राप्त करने के) लिए ही इतनी दूर से चलकर आया हूँ। (माना जाता है कि खुदी मिटाने से ही खुदा मिलता है। पूर्ण सद्गुरु भी अपने शिष्य से हीरे-मोती न लेकर उसकी खुदी ही लेता है)।

आऊ मथाहूँ मंडणा ! चढी में चौडोल ।
तोखे घोट घूराइयो, राजा मंझि रतोल ।
बीजल तो सी बोल, विहाणीअ वढणजी ॥

(बीजल को राजा का सदेश मिला) ऐ याचक, तू पालकी से ऊपर चढकर जा क्योंकि तुझे राजा ने अपने महल में बुलाया है। ऐ बीजल, उसने सुबह होते ही अपना सिर काटकर देने का वचन भी दिया है।

महले आयो मडिणो, खणी साजु सिरी ।
लगी तन्दु तुनीयर जी, पिया कोट किरी ।
हन्धीनि माशियन होइ थी, तुहिजी बीजल दाहूँ बुरी ।

सिसी तन्हि सुल्तान खाँ, अची धोट घुरी ।
जूनागिद्धु झुरी, पुन्दीअ जहाँ झरोक में ॥

याचक ने अपने अनोखे साज को उठाकर महल में प्रवेश किया । उसने उस पर ऐसी तान छोड़ी कि गढ भी धराशायी हो गये (अर्थात् सभी का अभिमान चूर-चूर हो गया ।) चारों तरफ शोर मच गया और बीजल की प्रशंसा फैल गई । बीजल ने राजा से उसके सिर की मांग की । (इस मांग के कारण) जूनागढ दुःख में डूब जायगा तथा महल में रोना-पीटना मच जायगा ।

दाताए ऐ मडिणे, को न वसीलो विचि ।
साई ताल तन्दुनि जी, साई चारण चिति ।
जे हिते जी हुति, त गाल्ह मिडियाई हेकड़ी ॥

दाता (राजा दयाच) और याचक (बीजल) के बीच किसी भी तरह का व्यवधान न रहा । जो कुछ चारण के चित्त में था, वही वह अपने (साज के) तारों से आलाप रहा था । जब वह नीचे (जमीन पर) था या अब जब वह ऊपर (महल में) आ गया है, वह सिर्फ एक ही राग आलाप रहा था (अर्थात् वह उसके सिर (खुदी या अह) की ही मांग कर रहा था क्योंकि खुदी के नाश से ही खुदा मिलता है ।)

जाजिक तो जुहारु, इह भरो दयाचु चए ।
जहिं मे मालु न मिरीअ जेतिरो, तहिं तूँ तलमैदार ।
जे अचेई कमु कपार, त वीह भेरा वढे दिये ॥

(राजा बीजल से कहता है) ऐ चारण, तुझे राजा दयाच के दस बार प्रणाम हैं । जिस सिर में रती जितना भी सार नहीं है, उस सिर की ही तू मांग कर रहा है । यदि तुझे भेरा सिर काम आता है तो वह मैं तुझे बीस बार काट कर दे दूँ ।

ब्रेली ब्रई पार, जाँ मूँ नेण हणी निहारिया ।
चोई रखियम चित में, डिसे जा दातार ।
हीउ सिर तव्हॉ धार, बीजे कंहि न बोलियो ॥

बीजल कहता है मैंने अपनी आँखों से अच्छी तरह से आगे-पीछे देखा । सभी देशों के दाताओं को भी हृदय में धारण किया, किन्तु तेरे सिवा किसी ने भी अपना सिर देने का वचन नहीं दिया है ।

मथो मथाईं धोरियाँ, मथो तो मथाइ ।
हडो हीउ हथि करे, जाजिक वहिलो जाइ ।
तू सी अनीराइ, जिम वाचा मे विल्हो वही ॥

राजा कहता है—मैं अपना मस्तक तुझ पर न्यौछावर करता हूँ ।
ऐ चारण, यह खोखला कपाल प्राप्त कर शीघ्र चला जा, कही ऐसा न हो
कि तू मेरे कारण राजा अनीराइ को दिये हुए वचन न निभाने मे पीछे
पड़ जाए ।

मथो मूरि न पाड़ियाँ, तुहिजीअ तन्दु तन्वार ।
सिर में सजण नाहि की, मोटु म मडिणहार ।
कीन्हे मझि कपार, लजीन्दो थो लाहियाँ ॥

राजा कहता है “मैं यह सिर तेरे साज से निकलने वाले आलाप
के बराबर कदापि नहीं मानता । यद्यपि सिर कोई उपहार देने की वस्तु
नहीं है फिर भी ऐ याचक, तू निराश होकर मत लौट । वास्तव मे
तो मेरे इस मस्तक मे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे काटकर देने मे
लज्जा से गड़ रहा हूँ ।

सौ सिरनि पाए, जे तन्दु बराबर तोरियाँ ।
उटल ओझाही थिए, जेडाहि बीजल बुराई ।
सखिणो हडु आहे, सिर में सवणु नाहि की ॥

“यदि तराजू के एक पलड़े मे मेरे सौ मस्तक तथा दूसरे पलड़े मे
बीजल के साज की एक तान डालकर तोली जाय, तो वही पलडा भारी
होगा जिसमे बीजल की तान होगी । (अर्थात् पूर्ण सद्गुरु के एक
आध्यात्मिक रहस्य के सामने शिष्य के सौ सिर भी तुच्छ हैं ।) मेरे सिर मे
तो केवल हड्डियाँ हैं, यह वास्तव मे उपहार देने की वस्तु ही नहीं है ।

मथे उते मुंहिजे, जे कोड़े हुवनि कपार ।
त वारियो वारियो वढियाँ, सिसीअ खे सौ वार ।
त पिणु तन्दु तन्वार, मूहाँ मयाऊ मडिणा ॥

“ऐ याचक, यदि मेरे पास कोटि सिर होते तो मैं सहस्रो वार उन्हे
काट-काटकर तुझे देता, फिर भी (मुझे लगता कि) तेरे साज की तान
अधिक मूल्यवान है ।

पसी पाटु पुर थियो, सन्दो जादिम जूडु ।
मड-विहाणीअ मडिणा, मथो हेर मौजूडु ।
बलकि आहे बूडु, नाकसीअ, नाबूडु मे ॥

गायक (बीजल) यादव-कुल के राजा की उदारता देख पूर्ण तृप्त हुआ। (राजा ने कहा) ऐ याचक मेरा सिर अभी हाज़िर है परन्तु दान तुझे प्रभात के समय मिलेगा। वास्तव में सच्ची हस्ती तो त्याग और खुदी को नष्ट करने में ही है।

रिइ मस्लिहत मडिणा, कसरि कीन अचनि ।
 नूर तज्जो नूर सी, निम्यो नेण पसनि ।
 खैमे मे खन्गहार जे, चाँडूणा चिमिकनि ।
 लधाई लतीफ चए, सन्दा द्राण दिसिनि ।
 तेलँ मुल्क धणीनि, मजियो मडणहार खे ॥

शाह साहब फमति हैं कि (सद्गुरु रूपी) याचक बिना कृपा के महल में नहीं आते हैं (अर्थात् पूर्ण सद्गुरु बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलते हैं।) सद्गुरु की ज्ञान-ज्योति से अन्वेषक के नेत्र अलौकिक ज्योति देखते हैं। यही कारण है कि राजा दयाच के शरीर में चन्द्रमा का प्रकाश चमक रहा था। लगता था मानो उसने समस्त देशों के दान प्राप्त कर लिए हैं (अर्थात् समस्त सृष्टि की कृपा मानो उस पर है)। इसी हेतु तो सांसारिक सम्राट भी ऐसे महान् याचको के सामने सिर झुकाते हैं।

तन्दु तुमारीअ तानु, कहियो सो कबूल पियो ।
 सिर त आहे सिट में, पर ब्रियो की मडिजि दानु ।
 खाकि मिटी कावानु, काटिया पोइ कुझ नहीं ॥

राजा बीजल से कहते हैं जो स्वर तू ने अपने साज से निकाला है, वह मुझे स्वीकृत है। मेरा यह मस्तक इस स्वर के लिए उपस्थित है, इसके अतिरिक्त तू कुछ और भी दान माँग। यह शरीर तो माटी का पुतला है, यदि इसे काट दिया जाय, तो इसमें कोई बढप्पन नहीं है।

चारण बोलिजि की ब्रियो, घुरीइ सो धोरियाँ ।
 धर, सोरठ न पड़े, जाँ तन्दुनि बराबर तोरियाँ ।
 गुझी आहिमि आल्हडी, आऊ ओरे, ताँ ओरियाँ ।
 कि कुल्हऊँ कोरियाँ ? कि जाजिक जुसे सी दिये ॥

ऐ याचक, जो तू ने माँगा, वह तो मैं सहर्ष तुझ पर न्यौछावर करता हूँ। यदि मैं अपना धर तथा अपनी पत्नी सोरठ को तेरे साज के स्वर से तोलूँ तो वे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐ चारण, मुझे तुझसे एक रहस्यमयी बात करनी है, तू समीप आ तो मैं तुझे बताऊँ। बता यह सिर कंधे पर से काटूँ, या धड़ सहित ही दे दूँ।

टेई परिचिया पाण में, तन्दु कटारो, कन्धु ।
 तंहि जिहोई नाहि की, जो तो, चारण कयो पन्धु ।
 ऐ शुकर अल्हमदु, जिअं मथो धुरियोइ मडिणा !

बीजल के साज की तार, तलवार तथा राजा का मस्तक तीनों ही मानो एक बात (राजा की शहादत) का समझौता करके खडे हैं। (राजा कहता है) ऐ चारण, तू जो यहाँ चलकर आया है, वास्तव में उस जैसी अमूल्य कृपा विश्व में दूसरी नहीं है (अर्थात् पूर्ण सद्गुरु यदि स्वयं शिष्य के पास चलकर आता है तो उसकी वह कृपा अमूल्य है।) ऐ याचक, परमात्मा की कृपा है तथा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि तू ने केवल मुझसे सिर मांगा है (तात्पर्य यह कि तू ने यदि और किसी वस्तु की मांग की होती जो मैं तुझे कदाचित दे ही न पाता।)

कण्जहे कीरति कीनरो, वाज्रो विलाती ।
 हर्ई तन्दु हुजूर मे, तंहि पारस पीराती ।
 दिसन्देई द्रियाच खे, जाहिरे थियो जाती ।
 कढी तंहि काती, विंधो करटु कपार मे ॥

वह राग अलापने वाला त्रिलायती (अलौकिक) साज बज उठा। उस पारस जैसे पुरुष (पूर्ण सद्गुरु) ने राजा (शिष्य) के सामने पूर्ण तान छोड़ दी (अर्थात् समस्त आध्यात्मिक रहस्य उसके सामने खोलकर रख दिये।) यह देखते हैं राजा दयाच के भीतर अलौकिक प्रकाश चमकने लगा (अर्थात् उसके अज्ञान के पर्दे फट गये और वे ज्ञान के अलौकिक-ज्योति से जगमगाने लगे)। फिर उसने तलवार निकालकर अपना सिर (सुदी) काटकर गुरु के सामने उपहार के तौर पर रख दिया।

सोरठ मुई, सुखु थियो, खेमा हंया खन्गहार ।
 थियो राशु रूप सो, लगी तन्दु तन्वार ।
 सो ढटीनि पटीनि पार, पसो । राजा राजी थियो ॥

राजा के मरने के बाद सोरठ सती हो गई। शाह साहब कहते हैं सोरठ मर गई अतः अब चारो तरफ शान्ति और आराम फैल गया। (क्योंकि सोरठ मन का प्रतीक है, मन के कारण ही वैचैनी होती है। किन्तु जब मन मर जाता है तब सत्र कुछ शान्त हो जाता है) राजा दयाच ने अपना तम्बू (इस ससार से) उठाकर उसे जाकर आकाश में लगाया तथा आध्यात्मिक ससार में वह राग स्वरूप होकर निवास करने लगा। यह राग यत्न-तत्न-सर्वत्र बज रहा है (पर जिन्हे ज्ञान के कान है, केवल वे ही उसे सुन पाते हैं।) देखो राजा दयाच कितने आराम से आकाश में बैठा

है [तात्पर्य यह कि जो जिज्ञासु अन्वेषक, पूर्ण सद्गुरु को सिर (खुदी) देकर राजी करता है, वह सदैव आकाश में प्रसन्न रहता है।]

“स्वर सरेराग”

इस स्वर में शाह साहब ने समुद्र, मल्लाह जहाज आदि प्रतीकों द्वारा आध्यात्मिक बातें समझाई हैं। शाह साहब के अनुसार समुद्र के दो अर्थ हैं १ ज्ञान रूपी समुद्र २ ससार रूपी समुद्र। शाह साहब के अनुसार इस ससार रूपी सागर में मनुष्य रूपी मल्लाह अपने जीवन रूपी नौका को चाहे तो पार कर सकता है। जिस तरह से समुद्र की लहरे असख्य हैं तथा उसका पानी अथाह है, उसी तरह इस भव-सागर में विषय-वासनाओं तथा विकारों का कोई अन्त ही नहीं है। यदि मनुष्य रूपी मल्लाह सदैव सावधान रहे तथा अपने आपको विषय-वासना रूपी भँवर में न उलझाए तो वह अपनी जीवन-नौका को आसानी से पार उतार सकता है।

शाह साहब के अनुसार सच्चे ज्ञानी पनडुब्बे की तरह है, जो ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाकर अमूल्य रत्न इकट्ठे करते हैं, किन्तु अज्ञानी जीव झूठे सांसारिक प्रपञ्चों रूपी काँच के पीछे पड़ अमूल्य रत्नों से सदैव वंचित रहते हैं, अतः वे अन्त समय में खून के आँसू बहाकर चले जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति हँसते-हँसते जाते हैं और उनके जाने पर लोग आँसू बहाते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों की मिट्टी का भी मूल्य होता है। लोग श्रद्धा से उसके सामने झुक जाते हैं।

मान पुछनिई सुप्रियनि, चित्तौ लाहि म चरु ।
उनियन जा अमुर, खणु त खाली न थिएं ॥

(शाह साहब मानव को उपदेश देते कहते हैं) प्रियतम को हृदय से मत भुला ताकि वह भी तेरी याद करता रहे। तू उसकी सभी आज्ञाओं का पालन कर, ताकि उसकी कृपा-दृष्टि सदैव ही तुझ पर रहे।

मान पुछनिई सुप्रियनि, चित्त मे रखिजे चेतु ।
सिद्धहु धुआरे साफु कर, साबुण सांणि सुपीतु ।
सामुन्डी ! सुचेतु, थीउ त पहुँची पार खे ॥

शाह साहब उपदेश देते कहते हैं— ऐ नाविक, हृदय में सदैव प्रियतम की याद रख, ताकि वह भी सदैव तेरी रक्षा करे। तू अपनी शरीर-नौका को (अच्छे कर्म रूपी) साबुन से साफ और उज्ज्वल रख तथा इस

बात का सदैव ध्यान रख कि तुझे सुरक्षा से प्रियतम से उस पार जाकर मिलना है ।

ब्रेड़ी पुराणी, वखुर पाइ म वितरो ।
तरे मे तुन पिया, पासंऊं पाणी ।
हीअ हद्दि विहाणी, कड़हु काल्हणी द्रीह खे ॥

शाह साहब कहते हैं कि शरीर रूपी नौका अब पुरानी हो चुकी है अतः इसमें ज्यादा सामान मत डाल (अर्थात् बुढापा आ चुका है, अब तक भी विषय-वासनाओ में लीन मत रह ।) इस नौका में अनेक छेद हो चुके हैं, जिससे पानी भीतर आयेगा अर्थात् विषय-वासनाओ में ही जीवन नष्ट हो जायगा । इसलिए जो बीत चुकी है, उसे भूलकर आगे का ध्यान रख ।

तरे तुन पियास, पासंऊं पाणी वहे ।
खुहो झुरु झुनो थियो, लाजू सभि लडयासि ।
जेलां सधर सुखाणियासि, वहे ते वह साम्हूँ ॥

(शाह साहब कहते हैं) शरीर रूपी नौका में छेद हो चुके हैं तथा उसमें पानी भर आया है (अर्थात् मानव जीवन रूपी नौका पर सांसारिक प्रपंच का प्रभाव पड रहा है तथा विषय-वासनाओ ने इसे जर्जर बना दिया है) इसका लगर भी पुराना हो गया है तथा (इन्द्रियो रूपी) रस्सियां भी ढीली हो गई है; फिर भी यदि मल्लाह दृढ है तो वह (ससार रूपी समुद्र के) तेज बहाव में भी तैरती रहेगी । (तात्पर्य यह कि यदि मल्लाह सधमी है तो वह अपनी नाव को विषय-वासनाओ से बचाकर पार ले ही जाता है)

वेओ तुन तुनीसि, मखि द्रीहाणी मकुड़ी ।
सन्वाहे सय्युद चए, मथे नीडिवु नीसि ॥
वटाए वडान्दरा, लाजू लथाईस ।
आखरि उहिराईसि, त जोखो थिए न जहाज खे ॥

(शाह साहब कहते हैं) जिस तरह एक बुद्धिमान नाविक समय-समय पर अपनी नाव की मरम्मत करता है तथा उसमें तेल आदि डालता है) उसी तरह मनुष्य को भी चाहिए कि अपने शरीर रूपी नाव के छेद बन्द करे (अर्थात् बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी बने) तथा (ज्ञान रूपी) तेल डालकर इसे ठीक रखे एव (साधना रूपी) बडे-बडे रस्से तैयार कर उसमें रख दे । फिर पूरी तैयारी से वह यदि इस भवसागर में कूद पड़ेगा तो भी उसकी नाव को कोई खतरा न होगा ।

दन्गे विच दरियाह, की बुड़े की उपिड़े ।
 हू जे वाडे वाणिया, से सूहण सभि सढ़िया ।
 मुइलम मात्रि न अत्रिई, फिरगे मझि फिरिया ।
 मल्लाह तुहिंजी मकुडीअ, अची चोर चढ़िया ।
 जिते ढीग ढरिया, तिते तारी तुहिंजी ॥

(शाह साहब कहते हैं) कोई नहीं जानता इस भवसागर में यह काया रूपी नाव डूबेगी या पार उतर जायगी। (गुरु रूपी) सुतार ने जो (उपदेश रूपी) कीले इस पर लगाये थे, वे सब सड़ गये हैं (अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च में पडकर सद्गुरु के उपदेश का प्रभाव ही नष्ट हो गया है) सामुद्रिक चोर (अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार) इस नाव पर टूट पड़े है। हे परमात्मा जहाँ बड़े-बड़े जहाज भी टूट पड़ते हैं, वहाँ अब मुझे केवल तेरा ही सहारा है।

बेड़ियाता ! बेई, तो न फलन्दियूँ आलिहड़ियूँ ।
 सजियूँ रातियूँ सुन्ही, भर सुखाण देई ।
 सुवाह सभेई, पारि पुछन्दइ खल्ल ॥

शाह साहब मनुष्य को सम्बोधित करते कहते हैं ऐंमल्लाह, दो कार्य १-अज्ञान की तीद में सोना और २-भवसागर से पार होना एक साथ सम्पन्न नहीं होते हैं। तू अपनी पतवार को एक कोने में रखकर अज्ञान की तीद में पडा है, अतएव कल उस पार (मृत्यु के बाद) तुझे से ठीक-ठीक हिसाब लिया जायगा।

वह तिख वहिकरा, जित लंगर न ठहरति ।
 वडान्दरियूँ वह सामुह्यूँ, झझे जोर जुम्बनि ।
 नीडौं मे नातारियूँ, वणजारा विझति ।
 मुएलाँ मुइलमत्र, मूँ धरी सुई आलिहड़ी ॥

(शाह साहब भवसागर की भयानकता का चर्चन करते कहते हैं) मैंने बड़े-बड़े (महापुरुषों रूपी) नाविकों से आतंकित कर देने वाली बातें सुनी हैं। इस (ससार रूपी) समुद्र के तेज प्रवाह में बड़े-बड़े जहाज (ज्ञानी) भी डगमगाते हैं। बड़ी-बड़ी नावें (महापुरुष) भी सड़ी कठिनाई से चहाव के सामने ठहर पाती हैं, पर (सच्चे आत्मज्ञानी रूपी) नाविक (ज्ञान रूपी) बड़े भारी यत्न डालकर नाव को एक जगह पर खडा रख देते हैं अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च में भी विचलित नहीं होते।

सभेई सुण्हान जे, करि हवाले कम ॥
थी तहकीकु तस्लीम मे, लाहे गम वहम ॥
कादरु साणु करम, हासलि करे हाज तो ॥

(ऐ मातव) अपने सब-कार्य परमात्मा को सौंप देत। तू चिन्ता और सन्देह भिटाकर, परमात्मा-की इच्छा पर राजी रह तो वह शीघ्र ही अपनी अनुकम्पा से तेरे समस्त-कार्य सम्पन्न कर देगा।

अमुल आछि म उन खे, जे न परुड़ीनि मटि ।
जिति गद्विजेई जोहरी, माणिकु तितही मटि ।
जिनी सोन सी सटि, गतिनि हणी री रदि कयो ॥

(ज्ञान रूपी) अमूल्य मोती उनको मत दे जो उन्हें पहचानते तक नहीं। किन्तु जहाँ पुष्प कोई जोहरी (सच्चा जिज्ञासु) मिले वहाँ ही अपने (ज्ञान-रूपी) रत्नों का सौदा कर। जिन्हे स्वर्ण-की जानकारी है, उन्होंने (ससार के) झूठे-काँच को त्याग दिया है।

सोना । वाऊँ सराफ सीअनि, लडो लाहि म लडि ।
सोदो सोई छडि, जहि मे जवाहिर नाहि की ॥

(शाह साहब मनुष्य को उपदेश देते कहते हैं) ऐ स्वर्ण (सच्चा इन्सान) तू किसी (सद्गुरु रूपी) जोहरी के पास चला जा। इस तरह बैठकर अपना समय मत गँवा। उस सौदे का ही त्याग कर दे जिसमे (ज्ञान रूपी) रत्नों का व्यवहार नहीं है। अर्थात् जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है वही बैठ; पर जहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं होती, वहाँ मत बैठ।

माणिकु मुध्र हथाँ, पेतीअ मे पुजा थियो ।
सजो ताँ सय्यदु चए, लहे लखु सवा ॥
भयो पुजाणा, पद माँ परे थियो ॥

शाह साहब कहते हैं कि (आत्मा रूपी) रत्न (जीवात्मा रूपी) नारी के (काया रूपी) पेटि मे चूर-चूर हो गया है। जब तक वह सपूर्ण था (अर्थात् जब तक सासारिक माया मे चूर-चूर नहीं हुआ था) तब तक उस का मूल्य सवा लाख था, पर टूटनेके बाद अपनी पदवी से गिर गया है।

बुध आलोचक इस पद का अलग अर्थ बतलाते हैं। उनके अनुसार यहाँ एक-से अनेक (अर्थात् वह न त-से-कसरत की ओर इशारा है)। उनके अनुसार इस-सृष्टि रूपी पेटि मे ब्रह्म शक्ति के सहारे परमात्मा-रूपी एक रत्न-से (प्राणी-रूपी) अनेक रत्न हो गये है और उन रत्नों का मूल्य मन्त्र से भी ज्यादा है।

लहिरियुन लेखो नाहि को, जिति कपर कुन कारा ।
 आछाड़ा अमीक जा, अचनि ओभारा ।
 उयी असारा ! वीर विढ्न्दीअ वेसिरा ॥

(शाह साहब इस संसारसागर की भयानकता का वर्णन करते कहते हैं) ऐ वेसुध, इस भवसागर की लहरो का कोई अन्त ही नहीं है। यहाँ के किनारे भी बहुत ऊँचे हैं तथा इसमें अनेक तिमिरमय भँवर हैं। यहाँ की (विषयी रूपी) लहरें भी अत्यन्त ऊँची हैं। अतएव तू सचेत रह, नहीं तो प्वार तुझे हर तरह से परेशान कर देगा।

मुलाहिजो महिराय जो, मूरि म लाहि मनाउ ।
 सामून्डी ! सम्भाल की ! सुम्हण आयुइ साअ ।
 जात्री जर मथाँउ, तारे वाँउ तराज खे ॥

ऐ ससार-सागर के यात्री, तू इस भवसागर की भयानकता को कदापि मत भूल, बल्कि सदैव सचेत रह। लगता है तुझे (अज्ञान की) नीद में मग्न आ गया है। तू इस सागर पर जागृत रहकर अपनी नाव को पार लगा ले (अर्थात् परमात्मा की यादकर मुक्ति पा ले।)

तारे वाँऊ तराज खे, मन्झाँ मोज मल्लाह ।
 दान्हूँ कनि दरियाह जूँ, ऊँहे जा आगाह ।
 सून्हनि जी सलाह, वहु त वीर लंघे वबी ॥

ऐ मल्लाह, तू अपनी इस शरीर रूपी नाँका को इस भवसागर से पार लगा ले। क्योंकि इस गहरे समन्दर के अनुभवी इसकी भयानकता के सम्बन्ध में शिकायतें कर रहे हैं। किसी (सद्गुरु रूपी) पयप्रदर्शक की सहायता ले, ताकि तू इससे पार उतर जाय।

सून्हां सधियूं द्वियनि, हिन दीवाने दरियाह जूँ ।
 कूड ओडाई कीन की, रथो सचु सोदीनि ।
 इज्ज जो अघ रात खे, वखरु विहाईनि ।
 साथु निव्हायो नीनि, साबितु इन्हीअ सीर माँ ॥

(शाह साहब सच्चे जानियों की विशेषताएँ बताते हुए कहते हैं) अनुभवी मल्लाह इस विषम (ससार रूपी) सागर के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ताजनक बातें मुनाते हैं। वे कभी भी झूठ के समीप नहीं जाते और केवल सत्य का ही व्यवहार करते हैं। वे आधी रात को नभ्रता एव वन्दगी का सामान इकट्ठा करते रहते हैं (अर्थात् जब ससार सोया हुआ

रहता है, तब वे जगकर परमात्मा की बन्दगी करते हैं)। वे अपने साथियों को भी सुरक्षा से मँझदार से पार लगा देते हैं।

कर फुल, फोटा, पारचा, पाणियठ पाताऊँ ।
 कोठियूँ कीमत सन्दियूँ, तर मे ताक्याऊँ ।
 लाशुनि मझि लतीफ़ चए, ब्रेडा ब्रधाऊँ ।
 नजर नबीअ ज़ाम जो, चढ़न्दे चयाऊँ ।
 जे छूही छोड़ियाऊँ, से ब्रेड़ियूँ रखीनि ब्राझ सी ॥

(माना जाता है कि जब व्यापारी, व्यापार के लिए सर्वप्रथम अपना बेड़ा लेकर जाते थे, तब वे अपनी नाव को खूब फूलों से सजाते थे तथा शुभ शकुन के तौर पर उसमें इलायची, लवग तथा बताशे आदि डालते थे। व्यापार की मूल्यवान वस्तुएँ बड़ी सावधानी से नाव में नीचे रखकर नबी की मनौती मनाकर यात्रा आरम्भ करते थे।) शाह साहब कहते हैं कि जिन्होंने अपने शरीर-रूपी नाव में लवग, इलायची, कीमती वस्त्र, मोती तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ सुरक्षित रख दी हैं (अर्थात् सत्कार्यों द्वारा जीवन सफल व सुन्दर बनाया है) तथा (इन्द्रियो-रूपी) ररियाओ को (सयम-रूपी) फूलों से सजा दिया है और नबी के उपहार की मनौती मानकर (ईश्वर की प्रार्थना कर) इस ससार-सागर के तेज प्रवाह में अपनी नाव को डाल दिया है, परमात्मा अपनी अनुकम्पा से उनकी रक्षा करे।

ताँधे मे ताणे, ब्रधु पहिजो तुरहो ।
 ऊन्हे मे आणे, को न द्वीन्दअ को ब्रियो ॥

(शाह साहब मानव को उपदेश देते कहते हैं—) जब तू इस ससार-सागर की कछार पर है तब ही अपना तुम्बा कस कर बाँध ले क्योंकि बीच समुद्र में कोई भी तुझे तुम्बा लाकर नहीं देगा अर्थात् परमात्मा की बन्दगी जीवन के प्रभात में ही कर ले, नहीं तो अन्त समय में पछतायेगा।

दोरे लहु दातारु, जिम विही वेसिरो ।
 हकयो होइजि होशियारु, खिवणि खिवंदइ ओचिती ॥

(ऐ मानव) गाफिल होकर मत बैठ, बल्कि, परमात्मा को ढूँढ ले। हर पल सचेत रह क्योंकि (मृत्यु-रूपी) बिजली अचानक ही आकर तुझ पर टूट पड़ेगी।

सामून्डी । थो सन्बही, साजो झलु सुखाणु ।
 लखे वाउ वडान्दरी, मुश्नाए महिराणु ।
 जिनी भान्यो पाणु, करे नवाई तिति खे ॥

ऐं (ससार-सागर के) यात्री, तू अब तक मात्र तैयारी कर रहा है, अब तो पतवार को मजबूत पकड़ । इस सागर में अचानक ही जब तू फ़ाना खा जाता है तब हाहाकार मच जाता है । जिन्होंने खुदी (अह) दिखायी, उसे वह शीघ्र ही नष्ट कर देता है ।

अहुखी राह अल्लाह जी, अहुखी, अहुखीअ भति ।
होइ जे डीहाई डेह जा, तिनि पिण मूढ़ी मति ।
आछाड़ानि उवति, धिड़िजि धाटे नीहूँ सी ॥

शाह साहब कहते हैं कि परमात्मा को पाने का मार्ग अत्यन्त ही कठिन एवं विषम है ॥ जो उस देश के वासी हैं, उनकी भी मति कभी-कभी उलझ जाती है । (अर्थात् ज्ञानी भी कभी-कभी भटक जाते हैं) अतएव (ऐं मानवा) तू गहन प्रेम से इस सागर की लहरों में कूद जा ।

तज मे तराश तोह जी, घणो लहु धोरे ।
अदबक ऐ इख्वास जा, सिद्ध ब्रध्दिजि सोरे ।
वखर वेनातीनि जो, तहि मे पाइज तोरे ।
त आदनिऊँ ओरे, तुहिजो तवाई न थिए ॥

(ऐं मानव) तू अपनी काया-रूपी नाव में परमात्मा की अनुकम्पा, प्रयत्न द्वारा खोज कर डाल दे, फिर उस (नाव) में नम्रता एवं सज्जाई के रसों कसकर तान दे, उसके भीतर सोच समझकर प्रार्थना तथा पश्चाताप का सामान डाल, ताकि तेरी नाव अदन बन्दरशाह पर (आध्यात्मिक मञ्जिल पर) पहुँचने तक डौंवाडोल न होवे ।

समुन्द्र जे सेवियनि, तिनी माणिक मेड़िया ।
छिलर जे चोईनि, तिनि साखोय ऐ सुतियूँ ॥

जिन्होंने (ज्ञान-रूपी) गहरे समुन्द्र की मन से पूजा की, उन्होंने अनेक रत्न इकट्ठे किये । किन्तु जो केवल जाली तथा छोटी-छोटी नावों को ही ढूँढ़ते रहे (अर्थात् निडर होकर समुन्द्र में स्वयं प्रवेश नहीं किया, केवल किनारे पर ही बैठे ज्ञान-रूपी रत्न पाने के प्रयत्न करते रहे) उन्हें केवल रिक्त सीपी और शाख ही मिले ।

“ रवर बरवो सिन्धी ”

इस स्वर में शाह साहब ने परमात्मा के ऐश्वर्य एवं अनुकम्पा का बखान कर, मानव को उसकी ही शरण लेने की सलाह दी है तथा सच्चे आशिकों के हृदय की अभिलाषा का वर्णन किया है ।

शाह साहब कहते हैं कि इन्सान को परमात्मा की ही ओट लेनी चाहिए क्योंकि वही सब का मालिक है। उसे सासारिक अमीरो की गुलामी न कर परमात्मा की ही चाकरी करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही इन्सान सुखी है, जिसका प्रेम परमात्मा से है। परमात्मा का प्रेम विनम्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है, यही कारण है कि कुछ नजदीक रहकर भी दूर हैं तो कुछ दूर रहकर भी नजदीक है। जिज्ञासु के ज्ञान के पर्दे कभी खुल जाते हैं तो कभी बन्द हो जाते हैं।

शाह साहब का कहना है कि प्रेम में कठिनाइयों और दुखों का कोई अन्त ही नहीं होता, फिर भी सच्चे आशिकों के हृदय में प्रेम की हिलोरें लगती रहती हैं और वे प्रियतम के हाथों कत्ल होने पर भी अपने को भाग्यशाली मानते हैं, उनकी मात्र अभिलाषा होती है कि प्रियतम उनकी ओर देखते रहे।

छा खे वजियो छो, ब्रेली थिई ब्रियनि जो ।
 वठु कन्जक करीम जी, जय जो वाली जो ।
 सौखो हून्दो सो, जहि जो इश्कु अल्लाह सी ॥

शाह साहब मानव को सासारिक अमीरो का गुलाम न बनकर परमात्मा का गुलाम बनने की सलाह देते कहते हैं—) ऐ मानव ! तू क्यों दूसरों का गुलाम बनता है ? तू कृपालु परमात्मा की सेवा कर, जो विश्व का मालिक है। वही मनुष्य सुखी है, जिसका प्रेम परमात्मा से है।

धर ते दूनह जिअं, सिर भरि सुप्रियुनि द्वे ।
 लभो आहि लतीफु चए, तनु प्रियां द्वे तिअ ।
 हासुलु थिए हिअ, करीनो करीब जो ॥

जिस तरह हाथों की सुन्ड (सूंड) पृथ्वी पर झुकी रहती है, उसी तरह हमें भी झुककर परमात्मा की ओर जाना है। वास्तव में हमारा अस्तित्व परमात्मा से जुड़ा हुआ है और नम्रता के द्वारा ही प्रियतम का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है।

के ओडाई दूरि, के दूरि बि ओडा सुप्रियुनि ।
 के सम्भर्जनि न कइही, के न विसरनि मूरि ।
 जिअं मेंह कुन्डीअ पूरि, तिअं दोस्त वराको दिली सी ॥

कुछ लोग (प्रियतम के) समीप रहकर भी दूर हैं, तो कुछ दूर रह कर भी पास हैं। कुछ लोगों की याद कभी आती नहीं, तो कुछ कदापि नहीं भुलाए जाते हैं। (शाह साहब कहते हैं) मेरे हृदय में प्रियतम के

प्रेम का पेच ऐसे पडा हुआ है जैसे गोलाकार सीगों वाली भैस के सीगों का पेच पडा रहता है। (तात्पर्य यह कि जिस तरह गोलाकार सीगों वाली भैस के सीगों को सीधा नहीं किया जा सकता है, उसका टेढ़ापन नहीं निकाला जा सकता है, उसी तरह मेरे हृदय में प्रियतम ऐसे अड़ गए हैं कि उसे किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता है।

कोठे कुठाऊँ, अजु पिणु अखड़ियुनि सी।
 मासु विराहे हल्या, करगलु छदियाऊँ।
 “वतवांस्वावाँलहक वतवास्ववालसवरु” इएं उताऊँ।
 मुई मारियाऊँ, खिली चाइयो सजणिति ॥

आज भी प्रियतम ने मुझे बुलाकर अपने नयनों से धायल कर दिया। मेरे शरीर का मांस काट और उसे वाँट कर, मात्र हड्डियों के ढाँचे को छोड़कर चले गये और कहा “धैर्य के साथ सत्य से, अपने आप से परामर्श करते रहो।” इस मरी हुई को प्रियतम ने हँसकर धायल बना दिया और मारकर नष्ट कर दिया।

माड़हू घुरनि मालु, आऊँ सभु डीहाँ घुराँ सुप्री।
 दुनिया ताँहि दोस्त ताँ, फ़िदा करियाँ फेअल्हालु।
 कयसि नाम निहालु, पसणु ताँ परे थियो ॥

(शाह साहब कहते हैं) लोग सासारिक वैभव की माँग करते हैं किन्तु मैं सदैव प्रियतम को पाने की तमन्ना रखता हूँ। अपने प्राण प्यारे को देखना तो दूर रहा, उसके नाम ने ही मुझे इतना मस्त बना दिया है कि मैं उस पर ससार का ऐश्वर्य भी न्योछावर कर दूँ।

जानिब ! तूँ जेदो, आही शान शऊर सी।
 मूँ ते करि मुँहिजाँ प्री, तोहु तुसी तेदो।
 ऐ कामिल ! कमु केदो ? जिअंनवाजीमि निगाह सी ॥

ऐ प्राणाधार प्रियतम ! तुम जितने वैभवशाली और ऐश्वर्यवान हो, उतनी ही मुझ पर दया करना। ऐ पूर्ण प्रियतम, क्या मेरी ओर कृपा-दृष्टि से देखना, तेरे लिए कोई कठिन कार्य है ?

जानिब मुँहिजे जीअ में, तुँहिजी तमइ पोइ।
 वठु काती, वढि अँगुडा, अदबु करि म कोइ।
 भाँया भालु सन्दोइ, जे साजन ! संओ निहारिई ॥

ऐ प्राणाधार, मेरे हृदय मे केवल तुझे पाने की तमन्ना है । मुझ से यह तलवार ले और किसी तरह का लिहाज न कर, नि सकोच होकर मेरे अगूकाट ले । ऐ प्रियतम, मैं तेरा आभार मानूंगा यदि तू सीधे मुख मेरी ओर करेगा ।

कड़ो मंझि कडी, जीअं लुहार लपेटियो ।
मुंहिजो जीउ जडी, सुप्रियां सोघो कयो ॥

जिस तरह लुहार जँजीर की एक कड़ी, दूसरी कड़ी से जोड़ देता है, उसी तरह प्रियतम ने मेरे हृदय को अपने से जकड़ कर मजबूत कर दिया है ।

फानी नी फ़ानी, दुनिया दमु न हेकिड़ो ।
लटे लोड़हु लतुनि सी, जोडीन्दअ जानी ।
कोदरि ऐ कानी, आहे सिरि सभ कन्ही ॥

यह संसार नश्वर तथा क्षणभंगुर है, उसमें ज़िन्दा रहना एक पल की तरह है । ऐ सज्जन पुरुष, लोग तेरी लाश पर पैरो से भिट्टी डालकर तेरी कब्र बनायेंगे । सभी के सिर पर फावरा और काना है (तात्पर्य यह कि सभी लोगो के लिए मात्र दो ही चीज़े आवश्यक है । फावरा १—कब्र खोदने के लिए और २ (काना) शव को नापने के लिए फीता।)

इश्कु अहिड़ी जाति, जो मॉझी मुन्झाए मयनि खे ।
झीहां डोरणु दूंगरे, रुअणु सज़ियाई राति ।
उये बेठे ताति, मियाँ महबूबनि जी ॥

(शाह साहब कहते हैं) ऐ बन्धु, प्रेम ऐसी विपत्ति है, जो वीरो और बलवानों को भी हैरान और परेशान कर देती है । प्रेमियो को दिन के समय पर्वतो में भटकना (कष्ट सहन करना) और रात को आँसू बहाना है । उन्हे उठते बैठते प्रियतम की ही रट लगी रहती है ।

यास सझाए सभुको, जानी जिबानी ।
आहे आसानी, कम पए थी कल पवे ॥

मुख से अपने को जिगरी दोस्त कहलाना सरल है, पर जब काम पडता है, तब ही वास्तविकता का पता चलता है ।

खोड़े. खणुम सुप्री, खंडए ताँ खोडि ।
आदत जा अखियुनि जी, सा नेई निबाहिजि तोडि ।
मूं में ऐबनि कौडि, तूं पाणु सुआणिजि सुप्री ॥

ऐ प्रियतम, एक वार अपनी दृष्टि मुझ पर डाल कर, उसे मत उठा ले; यदि तू ने उठा ली है तो फिर से उसे डाल (तात्पर्य यह कि सदैव ही तू मुझे अपनी कृपा-दृष्टि से देखता रह।) ऐ परमात्मा ! आँखों की जो आदत है, उसे अन्त तक निभाना (आँखों की आदत है कि जिसे प्यार करती हैं, उसे निरन्तर देखती रहती हैं।) ऐ प्रियतम, मुझ में तो करोड़ो त्रुटियाँ हैं, किन्तु तू अपने विरद को देखते रहना।

“रपर आसा”

“आसा” एक मधुर रागिनी है, जो प्रभात के समय गाई जाती है। प्रायः प्रभात के समय समस्त सृष्टि परमात्मा की यश-नाथा गाती है। शाह साहब ने इस स्वर में बताया है कि परमात्मा को इस विशाल संसार में ढूँढने पर पता चलता है कि उस अनन्त का कोई अन्त ही नहीं है तथा उसके सौन्दर्य व सुषमा की कोई सीमा ही नहीं है। किन्तु जिन्होंने अह की भावना को त्याग दिया है, वे उस असौम तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वास्तव में पुरुष परमात्मा का रहस्य है और परमात्मा पुरुष का। परमात्मा की तरह पुरुष का भी न है आदि, और न है अन्त, क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। विद्वानों तथा मनीषियों का कहना है कि जब तक प्रार्थना करनेवाला अपने आप (खुदी) को देखता है, तब तक उसकी प्रार्थना व वन्दगी का कोई अर्थ ही नहीं है, पर जो अपने आपे को नष्ट कर देते हैं, वे ऊँची पदवी को प्राप्त होते हैं। वे सोते हुए भी जाग्रत हैं और उनकी नीद भी एक इबादत (उपासना) है।

लोचाँ थी लाहद मे, हादीअ लहाँ न हद।

सुप्रियाँ जे सूर्ह जो, न को कदु न मदु।

हिति सिकणु वे अददु, हुति प्रियनि परवा नाहि को॥

(जीवात्मा कहती है) मैं इस विशाल संसार में पूर्ण परमात्मा को ढूँढती हूँ, पर उसके अन्त को नहीं जान पाती हूँ। परमात्मा के सौन्दर्य का भी न है अन्त, और न है सीमा। यहाँ प्रेमी के हृदय में अनन्त तड़प है, तो वहाँ प्रियतम परमात्मा को मानो कोई परवाह नहीं है।

‘आऊँ’ सी उन पारि, कर्हि ताँ को न पियो।

‘इन अल्लाह वितरुयहबु अत्वितर’ नेई ड्याई ब्रारि।

हेकिड़ाईअ वदु हारि, हर्जुं जे हुअण जूँ॥

(ऐ इन्सान) खुदी से उस तरफ (आध्यात्मिक देश में) कोई नहीं पहुँच पाया। परमात्मा एक है और उसे एकत्व पसन्द है। अतः तू द्वैत को जलाकर साक कर दे और उस एकत्व के आगे खुदी के आंसू बहा।

हू पिणु कोन्हे हिन रे, ही न हुन्हाँ धार ।

“अलान्सानु सिरि व अना सिरहु” पखुड़जि पचार ।

कन्दे विथा तन्वार, आत्म आरफ़ अहिड़ी ॥

सच्चे ज्ञानी फकीर यही कह गये हैं कि वास्तव में वह (परमात्मा) इस (इन्सान) से अलग नहीं है तथा यह (इन्सान) उस (परमात्मा) से अलग नहीं । (परमात्मा ने कहा है) “इन्सान मेरा रहस्य है और मैं इन्सान का रहस्य हूँ ।” (ऐ साधक) परमात्मा के इस कथन को समझ ।

जाँ जाँ पसी पाण खे, ताँ ताँ नाहि निमाज ।

सभि विबाए साज, तिहाँ पोइ तक्वीरि चवु ॥

(ऐ साधक) जब तक तू अपने आपको देख रहा है (अर्थात् जब तक तू आत्मा-परमात्मा को अलग-अलग समझ रहा है) तब तक तेरी नमाज स्वीकृत नहीं होगी । अतएव तू समस्त साधन छोड़कर, (परमात्मा में लीन हो जा) फिर परमात्मा की प्रशंसा के लिए “अल्लाह अकबर” (ईश्वर महान) का नारा लगा ।

जिनि विबायो विजूद खे, से फानी थिया ‘फ़ी अल्लाह’ मे ।

न तिनि क्रियामु, न क़ुऊदु मे, न को कनि सुजूदु ।

जेलाँ थिया नाबूदु, तेलाँ गदिया बूदु खे ॥

जिन्होंने अपनी खुदी (अह) को नष्ट किया, वे ही परमात्मा से एक हो गये । उनके लिए नमाज के समय, न बैठना आवश्यक है, न खड़ा होना, और न ही नमन करना ही अनिवार्य है । जिस हालत में उन्होंने अपने अहं को नष्ट किया है, उस हालत में वे सच्चे अस्तित्व को पहुँच गये हैं ।

उभिरन्दे ई सिजि, प्रियुनि जे न पसन्दियुं ।

कढी ब्रेई द्विजि, अखड़ियुं काँगनि खे ॥

सूर्य उदय होते ही, जो आँखे प्रियतम को नहीं देखती, वे आँखे निकाल कर कौबो को दे दे अर्थात् जीवन के प्रभात काल में जो आँखें महबूब के दीदार करने के लिए प्रयत्न नहीं करती उनका न होना ही अच्छा है ।

अखियुं अलाई अल्सबाह, दोस्तु दीखण आइयुं ।

उभीन्दियुं अरदास मे, बी न कन्दियुं काई ।

रचन्दियुं रिइ पाह, परिचन्दियुं प्रियन सी ॥

प्रभात के समय जब आँखे प्रियतम का सौन्दर्य देखने आयी तब वे दूसरा कार्य न कर प्रार्थना मे खड़ी हो जायेगी तथा बिना किसी रंग मे रग कर प्रियतम से बातें करने मे मस्त हो जायेगी। (तात्पर्य यह कि परमात्मा के अपार सौन्दर्य से प्रभावित होकर वे उसके प्रेम रग मे रंग जायेगी।)

वसनि और वहसनि, डीहाड़ी दिसण लइ ।
 दिसी दिसी आइयूँ, तोइ तलायूँ कनि ।
 ढाप्यो न ढापनि, पसण मंझाँ प्रियन जे ॥

आँखें प्रियतम को देखने के लिए नित्यप्रति आँसू बहाती रहती हैं और विहँसती रहती है। वे प्रियतम को बार-बार (प्रकृति मे) देखकर आती हैं, फिर भी उसको ढूँढती ही रहती हैं। वे दिलबर के दीवार से तृप्त ही नहीं होती हैं।

अखियुनि खे आऊँ, जाँ की झुलूँ पाइयाँ ।
 लोकु लताड़े निड में, साजनु सोठाऊँ ।
 मूँ खे मारियाऊँ, पाण पर्चा आइयूँ ॥

आँखो को मैं कितना भी रोकती हूँ, फिर भी वे नीद मे संसार को लाँघकर, प्रियतम को ढूँढ निकालती हैं। मुझे तो (इन आँखो ने) विरह मे मार डाला है, पर स्वय (नीद मे) मिलन सुख उठाकर प्रसन्न हो जाती हैं।

अखड़ियुनि आरो, मूँ हाँ पुछी न कयो ।
 उते वनी अड़ियूँ, जिते चवणु न चारो ।
 हिन्अड़ो वेचारो, वाटूँ झलयो विञ्जुले ॥

मेरी इन आँखो ने मुझ से पूछ कर मुहवत नहीं की है। ये वहाँ जाँकर कैद हुई हैं, जहाँ मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है। विचारा हृदय प्रियतम की राह निहार-निहार कर चिन्तित एव जर्जर होता जाता है।

अखि उल्टी धारि, वऊँ उल्टो आम सी ।
 जे लहवारो लोकु वहे, तूँ ऊचो बहु ओभारि ।
 मंझाँ नूच निहारि, पुरु पुठीरो प्रियनि द्वे ॥

(शाह साहब साधक को उपदेश देते कहते हैं) ऐ साधक, तू उल्टी नजर ग्रहण कर तथा साधारण लोगो के प्रतिकूल चल (अर्थात् जैसे साधारण

सांसारिक जन विषय-वासनाओ मे लीन रहते है, वैसा तू मत कर । जिस तरह वे व्यवहार करते हैं उस तरह से तू मत कर ।) यदि मनुष्य सांसारिक बहाव मे वह रहे है तो तू उस बहाव के प्रतिकूल तैर और दृढ दृष्टि से देख (अर्थात् मन को स्थिर कर) प्रियतम की ओर चल ।

अखियूँ सेई धारि, जिनि साँ पसी प्रियनि खे ।

बिए डान्हिँ की म निहारि, घणो रीसारा सुप्री ॥

(ऐ साधक) तू वैसी आँखे ग्रहण कर, जिनसे केवल प्रियतम को ही देख सके । दूसरी ओर दृष्टि तक मत उठा, क्योंकि प्रियतम बड़े ही दयालु हैं ।

देखु म तूँ सी तनि, ही जे मिजाजियाणियूँ मुँहूँ मे ।

कीन न सुजातो सुप्रियुनि, निहारे नेणनि ।

प्रियनि से पसनि, ब्रई जिनियन बूटियूँ ॥

(ऐ साधक) तू अपनी इन बाहरी शारीरिक आँखो से मत देख, जो तेरे चेहरे पर हैं, क्योंकि इन बाहरी आँखो से किसी ने भी उस सत्यस्वरूप प्रियतम को नहीं पहचाना है । प्रियतम को वे ही देख पाते है, जिन्होने अपनी दोनो ही आँखें बन्द कर दी है ।

अखियुनि मे थी वेहु, त आऊँ वारी ढकियाँ ।

तोखे दिसे न डेहु, आऊँ न पसाँ की ब्रियो ॥

ऐ प्रियतम, तू मेरी आँखो मे आकर बैठ जा, फिर मैं उन्हें बन्द कर दूँ, जिससे विश्व तुझे न देख पाये और मैं तेरे सिवा किसी और को न देख पाऊँ । प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के निम्नलिखित दोहे से साम्य रखता है ।

नैना अन्दर आव रे, नैन ढाँप तोहि लेहुँ,

ना मैं देखूँ और को, ना तोहि देखन देऊँ ।

मुए हाथीअ ते मामिरो, अची कयो अन्धनि ।

मनाड़ियनि हथनि सी, अखिए कीन-पसनि ।

‘फ्री अलहकीकत’ फील खे, सजा सुजाणनि ।

सन्दी सरदारनि, बसीरत बीना करे ॥

मृतक हाथी पर अन्धो ने झगडा किया । वे हाथी को हाथ से छू रहे थे पर आँखो से देख नहीं पा रहे थे (उसी तरह अज्ञानी जीव भी अन्धो की तरह परमात्मा के सम्बन्ध मे व्यर्थ का वाद-विवाद करते हैं ।)

वास्तव में हाथी को आँखो वाले (ज्ञानी) ही पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान की दृष्टि ही हमें (सत्य को) देखने में योग्य बनाती है। (तात्पर्य यह कि सत्य को अज्ञानी जीव उसी तरह से नहीं पहचान पाते हैं, जिस तरह से अन्धे, हाथी को नहीं पहचान पाते हैं और अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उसका गलत वर्णन करते जाते हैं।

मुँहँ मन्झि खलीलु, अन्दर आजर आहिई ।
 सध म करि सिंहत जी, अभा तू अलीलु ।
 नालो नाहि निफाक जो, जिते खु जलीलु ।
 मुँहँ में मुसलमान तूँ, कलबु ताँ कलीलु ।
 वालीअ जे विसाल में, दूई नाहि दलीलु ।
 अला, अब्दुल्लातीफ़ु चए, सचो रखाइजु सीलु ॥

(ऐ साधक) बाहर से तो तू इब्राहीम खलील (परमात्मा का मिल) दिखाई देता है, पर भीतर से तू मूर्ति-पूजक (सकीर्ण) है। अतः तू अपने स्वास्थ्य (सत्य को समझने) की इच्छा मत कर, क्योंकि अब तक तू बीमार (अज्ञानी) हो। जहाँ नूरानी प्रियतम है वहाँ बीमारी (अज्ञान) का नामोनिशान तक नहीं रहता। चेहरे से तो तू मुसलमान (ज्ञानी) दिखाई देता है पर तेरा हृदय बड़ा ही संकुचित है। प्रियतम से मिलने के पथ पर द्वैत कभी सहायक नहीं होता (दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि मिलन का आनन्द उठाना चाहते हो तो द्वैत को अपना पथ-प्रदर्शक मत बनाओ।) अन्त में शाह लतीफ परमात्मा से निवेदन करते कहते हैं "ऐ अल्लाह, तू मुझसे सच्चा चरित्र ग्रहण कराना।"

दिसणु द्विसी जे, त हमह खे हकु चई ।
 शारिक, शकु म ने, अन्धा इन्हीअ गालिह में ॥

ऐ मज्हबी अन्धे, यदि तुझे सच्ची दृष्टि (ज्ञान) प्राप्त होती, तो तू हरेक को सत्य (परमात्मा) ही कहता, तू इस बात में ज़रा भी सन्देह मत ला।

इन परि न ईमानु, जिअं कलमे गो कोठाई ।
 दया। तूहिजे दिलि में, शिरक ऐ शैतानु ।
 मुँहँ में मुसलमानु, अन्दरि आजर आहिई ॥

ऐ मुसलमान, केवल अपने को नमाजी कहलाने में ही मुसलमानीयत नहीं है। तेरे दिल में तो कपट, सन्देह और शैतान का वास है। सूरत से तो तू मुसलमान दिखाई देता है, पर भीतर से तू मूर्तिपूजक तथा मन के विकारों का पूजक है।

मुँह त आहेरियाँई उजिरो, कलब मे कारो ।
बहराँ ज़ेबु जिबान सी, दिलि मे हचारो ।
इन परि वेचारो, वेझो नाहि विसाल सी ॥

तेरा चेहरा तो शीशे से भी ज्यादा साफ है, पर हृदय से तू काला है ।
जबान से तो तू भीठी बातें करता है, पर हृदय से हीन एव निष्ठुर है ।
ऐसा व्यवहार करनेवाला इन्सान परमात्मा से कदापि नहीं मिल पाता ।

तू का कानी पाइ, वनिनि मे विसाल जी ।
दू बीनाई दूर करे, मैरिफत मल्हाइ ।
सुप्रियाँ जे सून्हिँ मे, रुख्नी कोन रिहाइ ।
अखि अशहद चाइ, त मुसलमानी माणिई ॥

(ऐ साधक ।) आँखो मे तू परमात्मा-मिलन का सुर्मा लगा, द्वैत को नष्ट
कर सच्चे ज्ञान-पद का आनन्द उठा । परमात्मा के सौन्दर्य की गवाही
देनेवाली आँख उठा ताकि सही अर्थों मे मुसलमानी का आनन्द उठा सके ।

सुर्मा स्याहीअ जो, रननि खे रिहाइ ।
कानी काराईअ जी, मुड़िसु थी म पाइ ।
अखियुनि मे अटिकाइ, लालाई लालन जी ॥

काला सुर्मा तो रंगीली औरतो को ही शोभा देता है । तू मर्द बनकर,
काला सुर्मा आँखो मे मत धारण कर, बल्कि अपनी आँखो मे प्रियतम की
लाली लगा अर्थात् सच्चे प्रेम मे रग कर लाल हो जा ।

सुर्मा सुर्खाअ जो, जडहि पातो जिनि ।
तडहि दिठी तिति, रौनक रेते जहिडी ॥

जिन्होंने (प्रेम का) लाल सुर्मा आँखो मे डाला, उन्होंने हर जगह
लालिमा की रौनक देखी ।

मूँ ताँ लिकाई घणो, खूअण की रोशनु ।
रसियो रेजालनि खे, मन्झाँ ज़र्दीअ ज़नु ।
वेरी मू वरनु, गालिह कयाई गुझ जी ॥

(सच्चा प्रेमी कहता है) मैंने इश्क की बात बहुत छिपाई, पर मेरे
रदन ने उसे प्रकट कर दिया । मेरे चेहरे के पीलेपन से दुष्टो को सदेह
हुआ । मेरा पीलापन मेरा वैरी हुआ, जिसने मेरे (प्रेम के) रहस्य को
प्रकट कर दिया ।

‘पाणु’ पर्दो पाण खे, सुणी करि सन्भाल ।
विचाँ जो विसाल, सो ताँ हुअणु हिन जो ॥

(ऐ साधक) अह की भावना ही तेरे आगे एकावट है । यह बात सुनकर सावधान हो जा । परमात्मा से मिलन मे जो बाधा है, वह इसी अहं भावना के कारण है ।

गन्दीअ नीहु न सपजे, तुह न पचे माहु ।
कचीअ परि किआउ, थिए समा जोशु सज्जण ॥

जिस तरह इश्क खलिहान मे रखने की चीज नहीं है, मांस अन्न के छिलकों पर पकाना सम्भव नहीं, उसी तरह कच्चे स्नेह से मिलन सम्भव नहीं है ।

मूँ खे मूँ प्रियनि, ब्रघी विधो ब्रारि में ।

उभा ईअं चवनि, मछुणि पान्दु पुसाइई ॥

मेरे प्रियतम ने मुझे बाँधकर गहरे पानी में डाल दिया और स्वयं खड़े होकर कह रहे हैं “सावधान, अपना आँचल गीला मत करना ।” तात्पर्य यह कि परमात्मा स्वयं इन्सान को सांसारिक विषय-वासना-रूपी समुद्र मे भेज देता है, पर साथ ही साथ उसे इन विषय-वासनाओ मे डूबे रहने से सावधान भी करता है ।

पियो जो पातारि, सो किअं पुसण खाँ पाल्हो रहे ? ।

सारिक, मू सेखारि, को पहु इन्हीअ पान्द जो ॥

जो गहरे पानी मे पड़ा है, वह भला कैसे गीले होने से बच सकता है (अर्थात् जो सासारिक समुद्र मे पड़ा है, वह कैसे विषय-वासनाओ से अपने को बचा सकता है ?) ऐ पूर्ण सद्गुरु ! मुझे इस (मानव शरीर रूपी) आँचल को गीले होने से बचाने की कोई युक्ति सिखाइए ।

करि तरीकत तकियो, शरीअत सुबाणु ।

हिओं हकीकत हेरि तूँ, माशु मैरिफत ज्ञाणु ।

होइ साबूतीअ साणु, त पुसणाँ पाल्हो रही ॥

(पूर्ण सद्गुरु जिज्ञासु शिष्य से कहता है) तू तरीकत की राह को अपना अवलम्बन बना, शरीअत (धार्मिक कर्तव्य) पहचान, अपने हृदय को हक (सत्य) से परिचित करा और मारफत की मंजिल की जानकारी रख । अपने पैरो पर दृढ़ रह, मन को स्थिर बना, तो गीले होने से (मानव-जीवन नष्ट करने से) मुक्त रह सकेगा ।

नोट सूफी मत के अनुसार परमात्मा से मिलने की चार मंजिलें हैं । तरीकत, शरीअत, हकीकत, मारफत जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ।

सुतोई सेञ्ज घुरी, जफ़ा ड़िए न जानि ।
सुलह रिइ सेणाँ, मताँ नून्धीनि न चढ़ही ॥

(ऐ साधक !) तू अपने शरीर को ज़रा सा भी कष्ट न देकर सोते-सोते (आराम से) ही शय्या-सुख (मिलन-सुख) की इच्छा कर रहा है । पर सद्गुरु को राजी करने के बिना तू आध्यात्मिक दुल्हा न बन पाएगा अर्थात् तू प्रेमियों की गिनती में नहीं आएगा ।

तनु तसबीह, मनु मणियो, दिलि दम्बूरो जनि ।
तद्दू जे तलब जूँ, वहदत सिरि वञ्जनि ।
“वहदह ला शरीक लहु” इहो राशु रशुनि ।
से सुताई जाअनि, निन्द इबादत उन जी ॥

(शाह साहब कहते हैं) जिनका शरीर माला है, मन माला का मणिका है, तथा हृदय तम्बूरा है, जिसकी तारें परमात्मा के एकत्व के रहस्य से बज रही हैं, और जिनकी रग-रग यही गीत आलाप रही है—“वह (परमात्मा) एक है और उस जैसा दूसरा कोई नहीं है” वे लोग चाहे सोये हुए हैं, फिर भी जाग्रत हैं और उनकी नीद भी मानो बन्दगी है ।

“स्वर रामकली”

इस स्वर में शाह साहब ने योग एव वैराग सम्बन्धी विचारों का वर्णन किया है । माना जाता है कि शाह साहब ने तीन वर्ष हिन्दू-योगियों की सगत में बिताए और उनके साथ पर्यटन करते रहे । अत इस स्वर में उन्होंने उन्हीं योगियों की प्रशंसा की है तथा उनके गुणों एव आध्यात्मिक सौन्दर्य का बखान किया है । शाह साहब उन योगियों पर मुग्ध थे और उनके सिवा उन्होंने अपना जिन्दा रहना कठिन बताया है ।

शाह साहब ने इन योगियों को अनेक नामों से सम्बोधित किया है, जैसे वैरागी, आशिक फकीर नांगा, संन्यासी, सामी (स्वामी का बिगड़ा हुआ रूप), कनचीर (कटे हुए कानों वाले), लँगोटिया (लँगोट धारण करने वाले), पूरबी (पूरब अर्थात् आध्यात्मिकता की ओर जानेवाले), गूंगा (मौन), बहरा, भभूतिया (भभूत या धूलमलनेवाले) आदि । उनका कहना है कि बाहर से ये योगी भद्दे और कुरूप दिखाई देते हैं, किन्तु भीतर से वे पूर्ण-प्रकाशित हैं । उनके पास लँगोट, कम्बल तथा कमण्डल के सिवा और कुछ नहीं है । वे सदैव वीरान मरुभूमि में गूंगे और बहरे बनकर घूमते रहते हैं और सासारिक लोगों के द्वार से सदैव दूर रहते हैं । उनके हृदय आध्यात्मिक रहस्यों के खजाने से परिपूर्ण हैं तथा आँखें नित्य प्रियतम

के विरह में आंसू बहाती रहती हैं। उनका मन राम से जुड़ा रहता है, दृष्टि परमात्मा पर टंगी रहती है। वे अंश को कुल में विलीन कर देते हैं अर्थात् अपना अस्तित्व खोकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे निर्लिप्त तथा निरपेक्ष रहते हैं एवं सुख-दुःख, मान-अपमान, पाप-पुण्य, उन्नति-अवनति, अपने-पराये तथा भले-बुरे को समान दृष्टि से देखते हैं। विश्व मानो उनके लिए इबादतगाह (प्रार्थना-स्थल) है, जहाँ हरेक वस्तु में उन्हें अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं।

नूरी औ नारी, जोशियड़ा जहान में ।
बूरी जिनि बूरी, आऊँ न जिअदी उन रे ॥

ससार में जमाली (नूरानी) तथा जलाली (अग्नि की सी गरिमा वाले) योगी है, जिनके दरबार में स्नेह-ज्योति चमकती रहती है। (शाह साहब कहते हैं) ऐसे योगियों के सिवा मैं न जी सकूँगा।

जोशियड़ा जहान में, हुआ मन्ज़ि हमाम ।
आरामाँ अरशु थिया, औड़ा न आराम ।
कयाऊँ कयाम, आऊँ न जिअदी उन रे ॥

विश्व में सच्चे योगी सदैव (प्रेम की) आग में जल कर, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे आराम से दूर हैं और कभी भी विश्राम नहीं करते। वे मुश्किल पर कहर (जुल्म) कर गए। अब मैं उनके सिवा न जी सकूँगा।

सतुर सिङ्डीन सी, लहजे लाथाऊँ ।
कीनर कुठी आहियाँ, उन्हनि जी आऊँ ।
मूँ खे मारियाऊँ, आऊँ न जिअदी उन रे ॥

उन्होंने (योगियों ने) एक पल में मेरे भीतर के (अविद्या रूपी) पर्दे को अपनी मुरली की तान से हटाकर दूर कर दिया। मैं उनके वाद्ययन्त्रों की मारी हुई हूँ। उन्होंने मुझे मारकर नष्ट कर दिया; अब उनके सिवा मैं न जीऊँगी।

मेड़ियो भाणु भरियूँ कयो, जोशी जलाईनि ।
साभी सिङ्डियुनि सी, खुदीअ खे खाईनि ।
हू जे तारि तयाईनि, आऊँ न जिअदी उन रे ॥

योगी समस्त खुदी इकट्ठी कर, उसे जलाकर भरा कर देते हैं। वे अपनी मुरली की आवाज से अपने अहं को खत्म कर देते हैं। वे बीच मक्षदार से पार लगाते हैं, उनके सिवा मैं न जीऊँगा।

सदाईं सफ़र में, रमनि मथे राह ।
पुरनि पूरव पन्ध ड्रे, मन्झि भवाली माह ।
जिनि अलख सी आगाह, हलो तकिया पसूं तिनि जा ॥

शाह साहब योगियो की विशेषता बताते कहते हैं) सच्चे योगी सदैव ही पर्यटन करते रहते हैं और अपने ही मार्ग पर चलते रहते हैं, वे मस्ताने वैरागी देश-देशान्तर घूमते हुए पूरव देश (आध्यात्मिकता) की ओर ही चलते रहते हैं। जिन्हे परमात्मा की पहचान है; (शाह साहब कहते हैं) चलो तो चलकर उनके स्थान देखें ।

सामी खामी प्रियनि लइ, कुसी थिया क़बाबु ।
जहिड़ो दिसनि द्रोह खे, तहिड़ो तिनि सवाबु ।
ओतीनि अरिती गाडुओं, मन्झाँ अखियुनि आबु ।
सन्दो जाति जवाबु, तूँ कीअं पुछी तिनि खे ? ॥

योगी अपने प्रियतम के लिए (प्रेमाग्नि में) जलकर कबाब हो जाते हैं। वे पाप और पुण्य को समान दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। भला ऐसे योगियो से तू उनकी जाति-पांति के विषय में कैसे पूछ-ताछ कर रहा है ?

जे भाईं जोधी थियाँ, त सड सभेई छिनु ।
वओ दरि दोस्तनि जे, नाँगा ! कीम निनु ।
पटि तनी जी पिनु, जिनि बुझी न बुझियो ॥

(ऐ मानव !) यदि योगी बनना चाहते हो, तो सभी तरह के रिश्ते-नाते तोड़ दो। ऐ नागा ! तू भिन्न के द्वार पर जाकर रुदन मत कर, बल्कि संन्यासियो के उस समूह से आत्मिक खजाने की याचना कर, जिन्होंने वास्तव में तो (परमात्मा-सम्बन्धी) रहस्य जान लिया है, पर दिखावा ऐसा देते हैं मानो वे कुछ नहीं जानते ।

जे भाईं जोधी थियाँ, त सड सभेई टोड़ि ।
जे ज़ावा न ज़ापन्दा, जी तनी से जोड़ि ।
त तू पहुँची तोड़ि, मुहबत जे मैदान में ॥

यदि योगी बनना चाहते हो तो समस्त नाते तोड़ दो। जो न पैदा हुए हैं न पैदा होंगे (अर्थात् जो जन्ममरण से मुक्त है) उनसे स्नेह कर तो तू प्रेम के मैदान में अन्तिम मजिल तक पहुँच पाएगा ।

जे भाई जोशी थियाँ, त मन पूरे, मन्झ मारि ।
दाइम दूही दिलि में, मन सी मालहा वारि ।
सहु सभका आरि, आगे जी अदब सीं ॥

यदि योगी बनना चाहते हो तो भीतर ही भीतर मन को वश में कर उसे अपने अधीन बना लो । अपने हृदय में ही सदैव धूनी रमा तथा मन से माला का जाप कर । परमात्मा की हर इच्छा को ससम्मान स्वीकार कर ।

जे भाई जोशी थियाँ, त कीन प्यालो पीउ ।
नाहि निहारे हथि करे, "आऊँ" से उति न वीउ ।
त सन्दो वहदत वीउ, तालिव तोड़ाँ माणिइँ ॥

यदि तेरी योगी बनने की इच्छा है तो नेस्ती (अस्तित्वहीनता) के प्याले का पान कर । अपने अहं पर विजय प्राप्त कर तथा आपे या खुदी से मत खड़ा रह । ऐ जिज्ञासु ! (यह सब कुछ करने के बाद ही) तू एकत्व-उद्यान का आनन्द लूट सकेगा अर्थात् परमात्मा से एक होकर परमानन्द प्राप्त कर पाएगा ।

जोगियुनि जोशु जुमाइ, जोशु पिणु सून्हे जोगियनि ।
जोगियुनि सन्दी जानि में, गुञ्जु गुञ्जान्दर आहि ।
हाइ ! मून्ही खे वाइ, जा आऊँ जोशु न सिखी ॥

[प्रस्तुत पद्यांश में शाह साहब बताना चाहते हैं कि योग साधना कठिन है, अतः यह साधना योगियों द्वारा ही की जा सकती है ।]

योगियों को ही योग-साधना करना योग्य है और योगियों को ही योग शोभा देता है, क्योंकि उनके हृदय में गहन रहस्य समाये हुए हैं । (शाह साहब खेद प्रकट करते कहते हैं) हाय ! मुझे अपनी हालत पर खेद है क्योंकि मैं योग करना न सीख पाया ।

जोश न जोशो तूँ, करी पचारूँ जोश जूँ ।
हिकिडो पन्धु प्रियुनि जो, बी तुहिंजी भूँ ।
सामी सेणनि दूँ, रुअन्दा ईं रतु विया ॥

(ऐ मानव !) तू बातें तो योग की कर रहा है पर वास्तव में तू योग-साधना करने के योग्य नहीं है क्योंकि परमात्मा को पाने का रास्ता एक है और तू दूसरी ओर से ही जा रहा है । (अर्थात् वास्तविक रास्ते को न

अपना कर, दूसरा ही रास्ता अपना रहा है।) सच्चे वैरागी तो प्रियतम की ओर खून के आंसू बहाकर गये।

जाँ की जोशी थी, ना त निर्जा । वन्ऊं निकिरी ।
कोहु थो कन कपाई, जाँ न सही सीउ ? ।
भजु, पराहूँ थी, मताँ ब्रिया लजाई ॥

ऐ निर्लज्ज ! या तो सही अर्थों में योगी बन या तो इस रास्ते को ही त्याग दे। तू अपने कानों में छेद क्यों करवा रहा है, जब तुझ में षण्डी (योग की कठिनाइयाँ) सहने की क्षमता नहीं है ? तू यहाँ से भाग कर, दूर चला जा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि तू (अपनी करतूतों से) दूसरे सच्चे योगियों को बदनाम करे।

गोला जे ग्राह जा, जूठा से जोशी ।
फिटल से फोशी, जिनि शिकम साँढिया ॥

जो योगी भोजन के गुलाम हैं, वे झूठे हैं। जिन्होंने पेट पूजा ही की, वे सारहीन एव तुच्छ हैं।

निसूरोई नीह जो, दिलि मे दूद दुखाइ ।
आणे आशि इशक जी, बारे जानि जलाइ ।
जिन्दा ईए जुभाइ, जिअ आन्शाँ आबु यिए ॥

शाह साहब उपदेश देते कहते हैं कि यदि योगी बनना चाहते हो तो अपने हृदय में स्नेह की धूनी तथा प्रेम की आग जलाकर, उसमें अपने शरीर को जला। ऐ जीवित इन्सान, तुझे इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि जिससे आग बदल कर पानी हो जाए।

मूना तूरसीना, सन्दा सन्यासियुनि ।
पूरब खंयो न पाण सी, बूदु बेराशियुनि ।
रिदा आहे राच जी, ओछणु आदेसियुनि ।
कुरबु कापड़ियुनि, नहँ चोटीअ सीअ ढकियो ॥

योगियों के घुटने 'तूर सीना' पर्वत की तरह हैं। (तूरसीना पर्वत वह पर्वत है जहाँ पर हज़रत मूसा ने खुदाई-नूर देखा था और खुदा से बातें की थी। योगी भी अपना सिर अपने घुटनों के बीच में रखकर ईश्वरीय ज्योति देखते रहते हैं।) इन वैरागियों ने पूरब देश (आध्यात्मिक मजिल) की ओर जाते हुए अपने साथ अह की भावना नहीं रखी है। इन फकीरों ने आध्यात्मिक रहस्यमयी चद्दर ओढ़ ली

है। इन कनफटे फकीरो ने अपने को नख से चोटी तक सच्चे प्रेम से ढाँक लिया है।

मुँहँ महाराबु प्रियुनि जो, जामअ सभ जहानु ।
फ़रहीअ ताँ फुरकान जे, काटियाऊँ कुरानु ।
उद्दामी उति वियो, अकुलु ऐ अफानु ।
सभोई सुबुहानु, काद्रे वबी नियतियाँ ॥

योगियो के लिए प्रियतम का मुखड़ा ही मेहराब (वह जगह जहाँ नमाज के समय इमाम खड़ा रहता है) और पूर्ण विश्व ही महान मस्जिद है। इन पूर्ण पुरुषो ने सत्य और झूठ के बीच अन्तर दिखाने वाले विवेक-पट से पवित्र पुस्तक (कुरानशरीफ) के दौर को मिटा दिया है (क्योंकि कुरानशरीफ खुदा को पाने का मात्र साधन है, साध्य नहीं। ये योगी साध्य को प्राप्त कर चुके हैं अतः इन्हे अब साधन की आवश्यकता नहीं है।) वे बुद्धि एवं ज्ञान के पख लगाकर वहाँ (आध्यात्मिकता की ओर) उड़ गये हैं। (वे सोचते हैं कि) जब सारी सृष्टि ही परमात्मा का दीदार है तो फिर कहाँ जाकर नमाज में सिर झुकाएँ।

मन्ज़ि मुहवत मचु, बहर घूधा घूड़ि सी ।
छद्रियाऊँ चुर लही, कूड़, कुलखणु कचु ।
अवशुण ओद्दा न थिया, शुणु कयाऊँ मचु ।
जिअ सडनु तीअं सचु, जिअं सडनु तीअं सनरा ॥

योगियो के भीतर प्रेमाग्नि जलती रहती है और बाहर से धूल से सने हुए रहते हैं। उन्होंने एकान्त स्थान प्राप्त कर झूठ, कपट तथा कुलक्षणों को त्याग दिया है। वे दोषों के समीप नहीं जाते और उन्होंने असख्य गुण प्राप्त कर लिये हैं। (जैसे-जैसे वे प्रेमाग्नि में) जल रहे हैं, वैसे-वैसे वे (स्वर्ण की भाँति) सत्य (शुद्ध) हो रहे हैं। जैसे-जैसे वे कष्ट सहन कर रहे हैं, वैसे-वैसे वे प्रफुल्लित दिखाई देते हैं।

केही काम कापड़ी, था अहिड़ी रवशि रवनि ।
नका दिलि दोजख डे, नकी बिहिश्तु धुरनि ।
नको कमु कुफ़ार सी, नका मुसलमानी मनि ।
उभा ईअं चवनि, त प्री कजो पार्हिजो ॥

(शाह साहब योगियो के व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते कहते हैं) किस कारण ये सन्यासी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? उनके हृदय में

न तो कभी नरक के विचार आते हैं और न कभी वे स्वर्ग की ही इच्छा करते हैं; न तो उनका वास्ता कुफ़र से है और न उनका मन इस्लाम की ओर झुका हुआ है। वे खड़े होकर यही कह रहे हैं "अपने प्रियतम को रिझाकर अपना कर लो"। (तात्पर्य यह कि वे किसी धर्म और मज़हब के न रहकर अलख के ही पुजारी हैं।)

ना उमेदी आजिको, ओछणु आदेसियुनि ।
कड्रहिं ताज़ीअ पुठि ते, कड्रहिं हेठि हलनि ।
सामियड़ा समून्ड मे, तुम्बे जिअ तरनि ।
जे वाज़ूअ वाति वअनि, त कुसनि, कुछनि कीन की ॥

निराशा (समस्त इच्छाओं का त्याग) ही योगियों का ओढना है। वे कभी ताज़ी (ऊँचे नस्ल वाले) थोड़े पर सवार हैं तो कभी ज़मीन पर चल रहे हैं (अर्थात् सुख, दुख, उन्नति-अवनति उनके लिए समान है।) इस ससार रूपी समुद्र में ये सच्चे फकीर तुम्बे की तरह तैर जाते हैं (अर्थात् इन्हे ससार रूपी सागर में डूबने का कोई डर नहीं है।) यदि वे मगर के मुँह में भी चले जाते हैं, (अर्थात् महान विपदा में पड़ जाते हैं) फिर भी वे मुख से उफ़ तक नहीं करते हैं।

लाल के लालु थिया, लालु लन्धियो जिनि ।
अदम जे ओड़ाह ते, कया आसण आधोतियुनि ।
गदान्यो गुन्गनि, ग्रदाव खे शान सी ॥

विरल हीरे जैसे सच्चे फकीर ही आध्यात्मिक रग में रगकर आभायुक्त हो जाते हैं, और जिनके सामने से अमूल्य प्रियतम गुज़र जाते हैं (अर्थात् जिन्हे अलख का दर्शन होता है) उन अवधूतो ने नेस्ती (अस्तित्वहीनता) में अपने निवास-स्थान बनाए हैं (तात्पर्य यह कि खुदी और अहं को मिटा कर नष्ट कर दिया है)। उन एकान्त-वासियों ने मन-रूपी भँवर को ज्ञान द्वारा मथ डाला है।

रूह में रहेनु रामु, बहरि ब्रोलीनि की ब्रियो ।
प्यालो पुरे करे, जोप पीताऊँ जामु ।
तिहाँ पोइ तमामु, तिनि तकिया ताके छडिया ॥

योगियों की रूह में तो राम का ही वास है, पर बाहर से वे कुछ और ही कहते रहते हैं। उन्होंने प्रेम का प्याला लबालब भर कर, उसमें से ख़ूब पी लिया है, उसके पश्चात् उन्होंने अपने समस्त अवलम्बन त्याग दिए अर्थात् समस्त सांसारिक साधन और सहारे त्याग दिए हैं।

वेठे जन्ही वरिह थिया, मथे सें भेरे ।
 अखियूं जहिं जूं अलख दे, भुवन डेन भेरे ।
 काराणियाँ कका थिया, ज़राटिया जेरे ।
 लुडिक लाल, लतीफ चए, कम्बे ऐ केरे ।
 नौहूं न निबेरे, सूर चरन्दे सनरो ॥

जिन्हे धूल भरे सिर से बैठकर वर्ष गुज़र गए, जिनके नेत्र परमात्मा की ओर ही लगे रहते हैं और पृथ्वी की ओर नहीं मुड़ते हैं, जिनके काले बाल आग में झूलसने के कारण कल्यर्ड रंग के हो गए हैं, लतीफ साहब कहते हैं कि वे सच्चे आशिक अलख से डरते हैं और (उसके विरह में) आंसू बहाते रहते हैं, पर अपना स्नेह नहीं तोड़ते और दुःखों में जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न दिखाई देते हैं ।

पिननि कीनि पट्ट खणी, घुरनि कीनि धराँ ।
 महेसी मखलूक जे, उभ्यनि दूरि दराँ ।
 पुछनि कोहु शरआँ, जु अन्दरि अदालत उनजी ? ॥

सच्चे योगी भिक्षापात्र लेकर मनुष्य से भीख नहीं मांगते बल्कि वे महेश के पुजारी लोगों के द्वार से दूर खड़े रहते हैं । वे मज़हबी अथवा धार्मिक कानून-कायदे क्यों पूछे जब उनके भीतर ही (विवेक-रूपी) न्यायालय है ?

आदेसियुनि अदबु, आहे अखडियुनि मे ।
 तिनि जो हसबु-नसबु नाहि की, न अमान अबु ।
 सामियुनि खे सभीनि परी, रुह मे रहियो रबु ।
 रिइ लॉगोटीअ लबु, पाछी कनि न पाण सी ॥

सच्चे योगियों की आँखों में सयम है । (अर्थात् उनके नेत्रों में सासारिक वस्तुओं के प्रति उपेक्षा तथा परमात्मा की आज्ञापालन के लक्षण दिखाई देते हैं) । उनका न कोई वश है, न माता है और न पिता है, बल्कि हर अवस्था में उनके हृदय में परमात्मा का निवास है । वे सिवा लॉगोट के अपने साथ कुछ भी नहीं लेते हैं ।

पूजा कारि म पाण खे, जोशी रखुजि जोशु ।
 खलक खादिम जिअं करी, ऐ रावल ! वडो रोशु ।
 भानि कोन्हे भोशु, नाँगा वअनि निडिया ॥

ऐ योगी, तू अपनी पूजा मत करा, बल्कि अपने योग पर दृढ़ रह ।
ऐ बाँवरे, तू लोगों को अपना सेवक बनाता है, वह तेरे लिए महान व्यधि
है । दुनिया को त्यागनेवालों के लिए सासारिक ऐशोभाराम नहीं होते ।
नगे फकीर (सच्चे वैरागी) तो भाया के इस फन्दे से अपने को मुक्त कर
आगे निकल जाते हैं ।

बुध विधाऊँ बुगिरियनि, जोयी कन्दा, जअ ।
तलब न रखनि तआम जी, ओतियो पिथनि उअ ।
लाहूतीनि लतीफ चए, मनु मारे कयो मुअ ।
सामी ज्ञात्रे सुअ, वसउनि खे बेक्षा थिया ॥

सच्चे योगी अपनी झोली में भूख डाल, आनन्द मनाते हुए चलते रहते
हैं (अर्थात् खान-पान की चिन्ता न कर खुशी-खुशी से चलते रहते हैं ।)
वे पकवानों की इच्छा तक नहीं करते और प्यास को पी जाते हैं । वे अपना
मन मार कर अपने वश में कर लेते हैं । तथा इस (ससार-रूपी)
सुनसान भूमि को पार कर (परमात्मा की) बस्ती में जा पहुँचते हैं ।

वेओ पुछी परु, करि का हिन्आर हलण जी ।
अजु आदेसी । मए, सुबाह मरन्दो सभु को ॥

(ऐ योगी) तू अब तक अतीत की चर्चा कर रहा है, अरे ! अब तो
(परमात्मा की ओर) चलने की बात कर । ऐ फकीर, आज ही अपने
(मन) को मार क्योंकि कल (अर्थात् कभी न कभी) तो हरेक को मरना
होगा (तात्पर्य यह कि शारीरिक मीत से पहले ही अपने को मार दे, क्योंकि
दूसरों की तरह किसी न किसी दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा) ।

मरणु मुसल्लमु जिनि, वाहुदु तिनि न विसरे ।
मथे सअड़ कापड़ी, का नाँगा निंड न कनु ।
नेण सदाई तिनि, ओजाशनि उजारिया ॥

जो मरना स्वीकार करते हैं, वे परमात्मा को नहीं भूलते । वे
सच्चे त्यागी आध्यात्मिक रास्ते पर चलते, नींद तक नहीं लेते हैं ।
उनकी आँखें (ज्ञान की) जागृति के कारण चमकती रहती हैं ।

दोरि म द्विआँ धार, दोरणु घणो दाखिडो ।
कोडे लख हज्रार, इन उन्दाहीअ अम्धा कया ॥

(सद्गुरु रूपी) दीपक के सिवा परमात्मा की तलाश करना, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि (सासारिक अज्ञान रूपी) अन्धकार ने लाखों करोड़ों का अन्धा बना दिया है।

गुल गुल पसी गोदड़िया, घणा म भाईज ।
सोई सुभाणीज, ही हू आहे हेकिड़ो ॥

ऐ योगी ! अनेक प्रकार के रूप रंग वाले फूलों को देख, उन्हें अनेक मत समझ, बल्कि सब में उसी एक को ही पहचान; क्योंकि इसमें या उसमें अर्थात् सभी में उस एक ही परमात्मा का रूप है। तात्पर्य यह कि वाह्य विभेद होते हुए भी आन्तरिक रूप से सभी एक हैं, सबमें उस एक परमात्मा की ही सत्ता है।

पट छद्रियाऊँ पट मे, इन्ड छद्रियाऊँ दिसु ।
आलाइशाँ अशो थिया, मोटी थियनु न मिसु ।
ही छद्रियाऊँ हिसु, वनी कार्ह कुलु थिया ॥

(शाह साहब सच्चे योगियों की प्रशंसा करते कहते हैं) देखो, इन योगियों ने अपने भिक्षापात्र ज़मीन पर फेंक दिए हैं तथा अपने आसन एवं साधना के अन्य साधन त्याग दिए हैं। वे झूठ तथा कलुषता से दूर हो (स्वर्ण बन) गए हैं और कभी भी ताम्बा नहीं बनते (ताम्बे से तात्पर्य है अज्ञानी इन्सान से और स्वर्ण से तात्पर्य है ज्ञानी व योगी से जिस तरह ताम्बे पर (जग) चढ़ जाता है पर स्वर्ण पर नहीं चढ़ता, उसी तरह अज्ञानी जीव पर तो माया का प्रभाव पड़ता है किन्तु सच्चे योगियों पर स्वर्ण की तरह माया का प्रभाव नहीं पड़ता है।) इन योगियों ने सासारिक विषय वासनाएँ त्याग दी हैं, अतः पूर्ण परमात्मा से मिलकर पूर्ण बन गए हैं। (माना जाता है कि परमात्मा पूर्ण है, कुल है और जीवात्मा उसका अंश; किन्तु जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, वे परमात्मा से मिलकर पूर्ण बन जाते हैं।)

सचल साहब

सिन्ध के प्रसिद्ध कवि सचल साहब का कलाम (काव्य) भस्ती तथा सूफियाने रंग में रंगा हुआ है। सचल जी का वास्तविक नाम अब्दाल-वाहब था, पर उन्हें "सचेदिनो" (सत्य का दिया हुआ) भी कहा जाता था। उनका उपनाम 'सच्ची' और 'सचल' था। विद्वानों के अनुसार सचल का जन्म सन् १७३९ में खैरपुर प्रान्त के दराजून नामक गाँव में हुआ था; तथा उनकी मृत्यु सन् १८२९ (लगभग ९० वर्ष की आयु) में हुई। सचल साहब के पिता का नाम मियाँ सलाहअल्दीन तथा दादा का नाम अब्दालवाहब था, पर उन्हें 'साहबदिनो के नाम से भी पुकारा जाता था। मुसलमानों में यह प्रथा थी कि प्रायः दादे का नाम ही पीते पर रखा जाता था, इसी प्रथा के अनुसार सचल का नाम भी अब्दालवाहब रखा गया। सचल के दादा मियाँ साहबदिनो (परमात्मा का दिया हुआ) एक योग्य विद्वान थे, इन्हें लोग महम्मद हाफिज कहकर पुकारते थे। मियाँ साहबदिनो के दो पुत्र थे रालाहअल्दीन तथा अब्दालहक। सचल के पिता सलाहअल्दीन ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण पिता की गद्दी के हकदार थे। पर अब्दालहक फकीरी की ओर ज्यादा आकर्षित थे अतएव योग्यता के अनुसार पिता के बाद फकीरी की गद्दी पर उन्हें बिठाया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद सचल साहब को उनकी गद्दी पर बिठाया गया।

सचल साहब के पूर्वज फारुकी जाति के थे। यह जाति हज़रत उमर के खानदान में से थी। माना जाता है कि हज़रत उमर, पैग़म्बर साहब के चार मित्रों में से एक थे। इन्हें फारुकी इसी कारण कहा जाता था क्योंकि वे अच्छे-बुरे तथा सत्य-असत्य के फर्क (अन्तर) को जानते थे और बड़े ही न्यायप्रिय थे।

कहा जाता है कि सचल साहब के पूर्वजों ने अमीरी छोड़कर फकीरी कबूल की थी और वे जगल के कन्दमूल फल पर ही जीवन बिताते थे। सचल जी में जो फकीरी का अंग दिखाई देता था, वह मानो उन्हें विरासत में ही मिला था। उनका जीवन अत्यन्त ही सादगी से भरा था। वे किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करते थे, पर उनकी आँखें प्रेम के रंग में सदैव रंगी रहती थीं। सचल साहब की वेश-भूषा भी अत्यन्त ही सादी थी। वे सिर पर टोपी तथा शरीर पर घुटनों तक कुर्ता पहनते थे। कवि वली के शब्दों में कहा जा सकता है।

“हमन को खुश्क टोपी बस, कमर को यक लँगोटी बस,
सिरे पर एक टोपी बस, हमन को लज्जताँ क्याड़ी ?”

स्पष्ट है कि कवि सचल उन सच्चे सूफियो मे से थे जिन्होने मन को मार कर आत्मा को जाग्रत किया था ।

सचल साहब बचपन से ही एक असाधारण बालक थे । वे काफी पढे लिखे थे । उनके गुरु का नाम आखवन्द अब्दाल्लह था । सचल साहब ने चार भाषाओ मे कविता की सिन्धी, सराइकी, उर्दू और फारसी । फारसी भाषा मे वे “आशिकारी” उपनाम से कविता लिखते थे । वे न केवल एक सन्त, फकीर और कवि थे बल्कि एक दार्शनिक और संगीतप्रेमी भी थे ।

सचल साहब एकान्तप्रिय थे । वे बचपन से ही धण्टो जगल मे बैठकर सौचते-विचारते रहते थे । बचपन मे ही पिता का देहान्त हो गया, अतः वे अपने चाचा मियाँ अब्दालहक के पास रहते थे और उन्हे अपना गुरु भी मानते थे । सचल साहब ने अन्य अनेक फकीरो का भी सग किया और उनसे प्रभावित हुए । सचल जी के मतानुसार सच्चे सूफी न हिन्दू होते हैं, न मुसलमान । वे किसी भी धर्म के सच्चे साधको को ही महत्व देते हैं, यही कारण है कि उन्होने अपने काव्य मे भगवान कृष्ण, गुरु गोविन्द सिंह तथा अन्य महापुरुषो की महिमा गाई है । वे जानते थे कि परमात्मा एक है, पर उन्हे पाने के रास्ते अनेक है । बचपन से ही धर्म-निरपेक्षी होने के कारण वे धर्म को महत्व न देकर इश्क को ही महत्व देते थे । उनकी दृष्टि मे हिन्दू-मुसलमान दोनो एक थे । वे कहते थे “दिसो इश्क जो हिसाब, सभेई मज्जहब कर्याइ माफ” (तात्पर्य यह कि इश्क का अनोखा ढंग है, वह सभी धर्मो को माफ कर देता है अर्थात् धर्म को महत्व नहीं देता) तथा “ओही काम करीजे, जस विच अल्लाह आप वणीजे, दीन कुफर इस्लाम मे आशिक कदहाँ न अड़ीजे ।”

“ऐ आशिक वही कुछ कर जिससे तू स्वय ही खुदा बन जाए, हिन्दू-मुसलमान धर्म मे अपने आपको मत अड़ा ।)”

सचल साहब ने अपनी युवा अवस्था भी फकीरी मे गुजारी । शादी करने की तमन्ना उन्हें नहीं थी, पर जब उनके चाचा मियाँ अब्दालहक ने अपनी बेटी के साथ उनका विवाह करना चाहा, तो उन्होने इन्कार नहीं किया; क्योंकि वे विवाह को शरीअत (धार्मिक कर्तव्य) समझते थे । सचल जी को एक पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ पर बचपन मे ही वह बालक इस असार संसार को छोड कर चल बसा । सचल के पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि उन दिनों मीर रस्तमखाँ खैरपुरी का बेटा मीर मुहम्मद हुसैन बीमार था और उन्होने सचल फकीर को दुआ के लिए

बुलाया। सचल ने बीमार बच्चे के लिए दुआ माँगकर कहा "मैं तेरे बेटे के बदले अपने बेटे को खुदा के हवाले करता हूँ", नतीजा यह हुआ कि भीर का बेटा स्वस्थ हो गया किन्तु सचल साहब का बेटा चल बसा। तब से खैरपुर के निवासी सचल साहब को सिद्ध पुरुष मानने लगे।

साहित्यिक दृष्टि से सचल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन जैसा गायक-कवि सिन्ध मे अब तक नहीं पैदा हुआ है। सचल जी के गीत उस ऊँचाई पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ किसी सिन्धी कवि को कदम रखने की हिम्मत तक नहीं हुई। सचल फकीर की सगीत से बड़ा ही प्रेम था। कहा जाता है कि सारंगी तथा तबले पर हाथ लगते ही वे मस्ती में आ जाते थे, उनकी आँखों से अश्रु बरसने लगते थे और वे सुध-बुध खोकर मस्ती में गाते जाते थे।

सचल साहब बाह्याडम्बर तथा कपट के कटु विरोधी थे, अपने नाम के अनुसार वे सत्य के ही पक्षपाती थे। जहाँ शाह साहब ने कहा कि वही कला धन्य है, जिससे प्रियतम को देखा जा सकता है, पर रोज़ा और नमाज भी बुरे नहीं हैं, सचल जी शाह साहब से एक कदम आगे बढ़ गए हैं और कहते हैं

कयडो मस्त प्रियनि जे नाज मूँखे,
विसिरियो रोज़ों, न आह याद नमाज मूँखे।

अर्थात् प्रियतम के नाज ने मुझे इतना मस्त बना दिया है कि मैं रोज़ा रखना ही भूल गया हूँ तथा नमाज की याद तक नहीं है।

शाह-सचल की तुलना करते प्रा० जेठमल परसराम गुलराजाणी कहते हैं "शाह समस्त कवियों के सिरताज थे, परन्तु सचल भी कम नहीं थे। यदि शाह साहब का काव्य गहनता से भरा है, तो सचल का काव्य ऊँचाई पर चढ़ा हुआ है। शाह पनडुब्बे की तरह ज्ञान-समुद्र में डुबकी लगाकर बहुमूल्य मोती ले आये हैं, तो सचल आकाश में उड़कर सूर्य-सितारों के प्रकाश की जगमगाहट ले आये हैं।"

सचल साहब मन्सूर की तरह अपने को हक (सत्) ही मानते थे। शकराचार्य की तरह वे भी 'सोऽह' अर्थात् 'मैं वही हूँ' में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें किन्तु मैं जो हूँ वही हूँ अर्थात् मैं कोई नहीं बल्कि परमात्मा हूँ।

आऊँ जोई आहियाँ सोई आहियाँ।
को कीअं चवे, को कीअं चवे।
आऊँ जो ई आहियाँ सोई आहियाँ।
को मोमिन चवे, को काफ़िर चवे।

को जाहिल नालो जाहल चवे ।
 को साहिर चवे, को शाइर चवे ॥ आऊँ जोई०
 को पन्थ चवे, को सन्त चवे ।
 को बाग बहार बसन्त चवे ।
 को मीरासी कुलवन्त चवे ॥ आऊँ जोई०
 को मुलाँ चवे, को काजी चवे ।
 को मुफ्ती चवे, को गाजी चवे ।
 को रोजहदार नमाजी चवे ॥ आऊँ जोई०
 को रद चवे को बद चवे ।
 को बेदीनी बेहद चवे ।
 को मशरक भे मल्हद चवे ॥ आऊँ जोई०
 को सूरत में इन्सानु चवे ।
 को शिर भरियो शैतानु चवे ।
 को बुधुर्ग को मस्तानु चवे ॥ आऊँ जोई०
 को मस्त कोई सिरमरत चवे ।
 को राह ते दीन दुरस्त चवे ।
 को आशिक रोजालस्त चवे ॥ आऊँ जोई०
 को जेर जबर जन्दीकु चवे ।
 को राह निमाउ रफीकु चवे ।
 को गुर्की मन्झि अभीकु चवे ॥ आऊँ जोई०
 को रंगु कोई बेरंगु चवे ।
 को मरतो मरपु मल्लंग चवे ।
 को नंगो को बेनंग चवे ॥ आऊँ जोई०
 को शकु चवे, ना हकु चवे ।
 को बात अहा वरहकु चवे ।
 मूँखे मुशिद अब्दालहक चवे ॥ आऊँ जोई०
 को खासु चवे, को आमु चवे ।
 को पुस्तो चवे, को खाम चवे ।
 को सचू सचो नाम चवे ॥ आऊँ जोई०

सचल-साहब कहते हैं कि मुझे कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ; किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ। कोई मुझे मुसलमान कहता है, तो कोई हिन्दू कहता है, कोई स्पष्ट रूप से मुझे नादान कहता है। कोई जादूगर कहता है तो कोई शाइर (कवि) कहता है; किन्तु मैं जो हूँ वही हूँ।

कोई मुझे पथ कहता है, तो कोई सन्त मानता है; कोई बाग, बहार बसन्त कहता है तो कोई गायक-फकीर कहता है, किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मौलवी कहता है तो कोई काजी कहता है; कोई न्यायाधीश कहता है तो कोई गाजी कहता है; कोई रोखा रखनेवाला नमाजी कहता है; किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मुझे बेकार मानता है, तो कोई बुरा कहता है; कोई अधर्मी तो कोई कट्टर धार्मिक कहता है, कोई आस्तिक कहता है, तो कोई नास्तिक कहता है, किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मेरी सूरत के कारण मुझे इन्सान कहता है, तो कोई शरारती शैतान, कोई बुभुर्ग कहता है तो कोई मस्तान (उन्मत्त) कहता है; किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मुझे दीवाना कहता है तो कोई मस्ताना कहता है, कोई धार्मिक राह पर ठीक तरह से चलनेवाला कहता है तो कोई प्रथम कोटि का आशिक कहता है, किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई ऊंच कहता है, कोई नीच कहता है, कोई काफिर (नास्तिक) कहता है, कोई पथप्रदर्शक दोस्त कहता है तो कोई प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी कहता है; किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मुझे रंगीला कहता है, कोई बेरग कहता है, कोई मस्त मौला व मरलग कहता है, कोई लजीला तो कोई निर्लज्ज कहता है, किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ।

कोई मुझे सन्देह से देखता है तो कोई झूठा, कोई बड़े ही अधिकार से मुझे अब्दालहक का शिष्य कहता है, परन्तु मैं जो हूँ वही हूँ।

कोई मुझे विशिष्ट (व्यक्ति) कहता है तो कोई साधारण (व्यक्ति) कहता है, कोई स्थिर कहता है तो कोई अस्थिर कहता है। सचू कहते हैं कि कोई मुझे सतनाम (सच्चा नाम) कहता है। मैं जो हूँ, वही हूँ।

“ब्रान्हो भाँइ म पाण”

ब्रान्हो भाँइ म पाण, तू ही मालिक मुल्क जो।
लाखीरफी इबीदी, इहो अयेई अुहजाणु।

पाण पंहिजो पाणहीं, सूरत मंझि सुजाणु ।
 तूं ई ज्ञाणन्दड़ सभि की मियाँ, थिएं कीअं अजाणु ।
 अल्लाह अल्लाह छो चवी, पाण ई अल्लाह ज्ञाणु ।
 सचो साईं हिकिड़ो, नाहे शकु गुमानु ॥

(सचल साहब मानव को उपदेश देते कहते हैं कि वह अपने को शरीर न मानकर आत्मा माने, क्योंकि अपने को शरीर मानने में बन्धन है किन्तु आत्मा मानने में मुक्ति है ।)

अर्थ ऐ मियाँ, तू इस मुल्क का मालिक है, अतएव अपने को गुलाम मत समझ । गुलामी में किसी तरह का हित नहीं है । (तेरा) यही लक्षण है कि तू आत्मावलोकन कर, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान । तू सब कुछ जाननेवाला है, फिर भी अनजान (अज्ञानी) बनकर क्यों बैठा है ? (ऐ मूर्ख) तू अल्लाह ! अल्लाह !! क्यों पुकार रहा है ? खुद को ही अल्लाह समझ । सचल साहब कहते हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सच्चा मालिक एक ही है ।

“पखी परदेही”

खाक मिट्टीअ दा बुतड़ा बनाड, विचु पखी परदेही ।
 पाणी पीदा, दा न चुअन्दा, जाति न ज्ञाणाँ केही ।
 कल इन्हीअ दी कल न काई, समझ साँ कल पेई ।
 ही जअु सारा ख्वाबु नीशानी, समझ सचू तूँ अेही ॥

(सचल साहब कहते हैं कि) मिट्टी का शरीर बनाकर उसमें (आत्मारूपी) पक्षी को रखा गया है, वही पक्षी पानी पीता है, दाना चुगता है, किन्तु मैं नहीं जानता कि उसकी जाति क्या है । इस (शरीर रूपी) तिलरंगी बनावट का कुछ भी पता नहीं चलता है । सोच-विचार से पता लगता है कि यह सारा ससार स्वप्नवत् है, अतएव ऐ सचू, तू भी इसी बात को समझ ।

“कहिड़ी शै आहियाँ”

शै आहियाँ काकियों कहिड़ी, जा समझी न ज्ञाणाँ ।
 बैजे भाँयाँ पुतिली, या आहियाँ गुडीअ डोर ।
 या गोइ आहियाँ हथ यार जी; वाँगीअ वाँगुस जोर ।
 या ता महल आहियाँ, जहि मे शाहन्शाह ।

बोलियूँ करे केतिरियूँ, थो दरवँऊँ दानाह ।
 या त घोड़ो आहियाँ, जो हलाअे हसवार ।
 या त मौज दरियाह जी, जो बोड़े थी ब्राहार ।
 या मेदीअ गुल ताँ आहियाँ, जहि अन्दरि लालाई ।
 या आहियाँ गुल गुलाब जो, जहिं सूर में सुरहाई ।
 या त चश्मो आहियाँ, अबर भरियो आबु ।
 तहिं मे सायो सिज जो, या पाछोई महताबु ।
 या त पाछो हक जो, आऊँ असुल खो आहियाँ ।
 जहिं मे गालिहनाहिता, सो भी ता नाहियाँ ।
 गालिह सचूअ सा समझी, खूँ हादीअ इहाई ।
 ता गैर खुदा जो नाहीअं, आहे साहिब सदाई ॥

उमर खैयाम की तरह सचल साहब इन्सान को परमात्मा की कठपुतली मानते हैं । उनका कहना है कि मानव मे परमात्मा का ही नूर है, वह है तो भिट्टी का बना हुआ पुतला जिसकी अपनी तो कोई सत्ता ही नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय शक्ति से चल फिर सकता है । वास्तव मे मानव को परमात्मा ने ही बनाया है और वही उसे चलाता है । अत वह मेहदी भी स्वय है तो उसमे समाई हुई लालिमा भी स्वय है, किन्तु कोई विरल व्यक्ति ही उसे जान पाता है । कवि सचल भी आश्चर्य मे पड़ा हुआ है और सोचता है कि आखिर वह कौन है ?

कवि कहते हैं कि मैं कौन हूँ, यह मेरी समझ मे ही नहीं आता । कभी लगता है कि मैं एक कठपुतली या धागे से बँधी पतंग हूँ, जिसे कोई बाजीगर (मदारी) छिपी डोर से बाँधकर नचाता व चलाता रहता है; या कोई ऐसा गेंद या लट्टू हूँ जिसे हकीकी प्रियतम का हाथ धुमाता रहता है, या कोई ऐसा महल हूँ जिसमे एक विद्वान सम्राट विराजमान है, जो नाना प्रकार की बोलियाँ बोल रहा है, या एक अश्व हूँ, जिसकी लगाम किसी श्रेष्ठ धुड़सवार के हाथ मे है, या मेहदी का फूल हूँ, जिसमे विचित्र लालिमा समाई हुई है, या गुलाब का पुष्प हूँ, जिसमे महक भरी है, या तो कोई सोता हूँ, जिसे किसी बादल के पानी ने भर दिया है और उसमे सूर्य का प्रतिबिम्ब पड रहा है, या तो चन्द्रमा की चाँदनी हूँ या स्वय आदि ईश्वर की परछाई हूँ । सचल कहते हैं, वास्तव मे दूसरी सब बातें सारहीन व तत्वहीन हैं, क्योंकि गुरु ने मुझे यह रहस्यमयी बात बताई है कि हक अर्थात् सत्य परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु की सत्ता नहीं है । केवल वही (सत्य) है और उसके सिवा कोई वस्तु सत्य नहीं है ।

“छा मँझाँ छा !”

इहो अथमि अरमान, छा मँझाँ हितु छा थी आयसु ।
 चाकर थियसु न जाणाँ छा खो, ना त हुवस सही सुल्तानु ।
 हुवस दानोउ देस उन्हीअ मे, हितु नाँऊ थियसु नादानु ।
 कोई जाणे कोई सुजाणे, इहो मर्दोअ जो मैदानु ।
 बहर अवाध जो लहर लिकायो, थियो तरह नवीन तूफ़ानु ।
 असिलू खूँ साणु वठी हितु आयसु, सूरनि जो सामानु ।
 हिक धर खूँ थी ब्रे धर आयसु, महज आयुसि महमानु ।
 बहर उतूँ जा लहर उभी थी, मोटी थियो महिराणु ।
 सचुअ खे कयो साइत साइत हैरत हिन हैरान ॥

(आत्मा परमात्मा का अंश है किन्तु इस ससार में आने के बाद, वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती है और अपने को शरीर मानकर भटकती रहती है; किन्तु जाग्रत होने पर वह परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है।)

मुझे इसी बात का खेद है कि क्या था और यहाँ (ससार में) क्या बनकर आया हूँ। वास्तव में तो मैं सम्राट ही था किन्तु मुझे पता नहीं कि क्यों मैं यहाँ (विषय-वासनाओं का) गुलाम बन गया हूँ। उस देश में तो मैं जानी था, किन्तु यहाँ आकर नादान (अज्ञानी) नाम पड़ गया है। वास्तव में यह (आत्मतत्त्व का) मैदान पुरुषत्व का है, जिसे कोई-कोई ही समझ सकता है और जान सकता है। (तात्पर्य यह कि आत्मतत्त्व बड़ा गहन है और उसे जानना वीरो या ज्ञानी लोगों का ही काम है।) इस गहरे (मायारूपी) समुद्र ने मेरी (आत्मारूपी) लहर को छिपा दिया है, जिस कारण ही यह नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। अर्थात् माया के कारण ही आत्मा अपने स्वरूप को भूल गयी और भटक रही है।) लगता है कि मैं यहाँ दुःखों और कष्टों का ही सामान लेकर आया हूँ। मैं एक धर से दूसरे धर (ससार) में केवल मेहमान बनकर आया हूँ (किन्तु यह बात भूल गया हूँ।)

सचू कहते हैं कि पल-पल यह विचित्रता मुझे आश्चर्य में डाल रही है कि जब (आत्मारूपी) लहर (मायारूपी) समुद्र में उठ खड़ी होती है (अर्थात् जाग्रत होकर अपनी सत्ता पहचानती है) तब वह (परमात्मारूपी) सागर में समाकर सागर ही बन जाती है (अर्थात् परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही बन जाती है।)

असुल आहियाँ इस्लाम, जाहिर आल्ह ज़बानू नाही ।
 पहिरियों पाण न ज़ातमु हीअथे, शौक भरियमु शूकार ।
 मुशंद रम्ज शुझी पुरजाई, आन्दमु हितू ऐतुबार ।
 दीद कुफर इस्लाम मज़ाहब, अण्वलु छद्रण दरिकार ।
 ब्रोड़ियमु समुसभु इरादा आन्दमु, हिक इरादे आर ।
 जाई आल्ह सुभातमु साई, सागी आहियाँ सरदार ।
 यसमै, यबसर, युन्तकु हिकिड़ी, नाहे आणणु इन्काष ।
 "खलक इला इश्या वह वर्इन्हा" थी खासा खबरदार ।
 सचू गैर खुदा जो नाहे, गोशु करणु गुप्तार ॥

(सचू अपने को ही हकु [सत्य] मानते हुए कहते हैं) मैं आरम्भ से ही एक रहस्य हूँ, जिसे ज़बान से प्रकट नहीं किया जा सकता है । पहले मैंने अपने को यो (सत्य) नहीं समझा था अतः उस समय मैं शौक से ठण्डी आहे भर रहा था (अर्थात् जब तक मुझमें यह ज्ञान नहीं था, मैं ससार में शौक से रहता था और दुःखों के कारण ठण्डी आहे भरता था) बाद में मुझे सद्गुरु ने रहस्यमयी बात (आत्मतत्त्व) समझा दी, जिस पर मैंने पूर्ण विश्वास कर लिया । कुफर, इस्लाम अन्य दीन-धर्म तथा मज़हबों को त्याग देने की ज़रूरत सूचकर, मैंने अपने सभी सकल्प-विकल्प डूबो दिए और एक प्रेम को ही पकड़ लिया । मैंने जैसे ही रहस्यमयी बात पहचान ली, वैसे ही मुझे पता चला कि मैं ही सरदार (परमात्मा) हूँ । इस बात से अब इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सब में एक ही आत्मा बोलने, सुनने और करने का काम करती है । परमात्मा ने सभी वस्तुओं का सृजन किया है, पर खुद सब के सार व तत्त्व हैं । सचू कहते हैं कि परमात्मा के सिवा दूसरी गुप्तार (चर्चा) करना उचित नहीं ।

जहिड़ो ही अजाइबु आहे, नाहि अजबु को ब्रियो अहिड़ो ।
 हेद्रे होद्रे न द्विसी, मूहु पाणईअ में पाइ ।
 पव तसवस हिन मे, ब्री बाजी का म बनाइ ।
 अखियूँ उपटे जे द्विसी, ता हादी आहे हर जाइ ।
 सचू सारो सचु चयो, रम्ज दिलीअ साँ लाइ ॥

सचू कहते हैं कि जितना विचित्र यह (आत्मतत्त्व) है, उतनी विचित्र कोई दूसरी बात नहीं है । (ऐ मानव) तू (इस तत्त्व को समझने के लिए) यहाँ वहाँ मत देख, पर अपने ही भीतर निहार । फिर

उसी में एकाग्र हो जा तथा दूसरे किसी प्रकार के कार्य के सम्बन्ध में मत सोच। यदि तू अपनी आँखें खोल कर देखेगा, तो तुझे सर्वत्र ही वह परमात्मा दिखाई देगा। सचू कहते हैं कि यही सच्चा सार है अतः इसी युक्ति को अपने मन में रख।

जोई आहिआँ सोई आहियाँ, हिन्दु मोमिन नाहियाँ ।
 ना मैं मुल्ला, ना मैं काजी, ना मैं सबकु पढ़ायाँ ।
 ना मैं मस्जिद ना मैं हुजरा, अन्दर पेर न पाइयाँ,
 ना मैं काबा, ना मैं कबलः, मक्के मूल न जावाँ ।
 ना मैं सुन्नी, ना मैं शीआँ, सैयदु कीअं सद्दाइयाँ ।
 ना मैं नानकु, ना मैं लछमणु, गंगा मूल न जावाँ ।
 थार त मेडा दरस दराजी, सचलु नाँव सद्दाइयाँ ॥

मैं न हिन्दू हूँ, न मुसलमान हूँ, बल्कि जो हूँ वही हूँ (अर्थात् मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ)। मैं न मौलवी हूँ, न मैं काजी हूँ और न ही मैं दूसरों को शिक्षा देने वाला हूँ। मैं न मन्दिर में न ही मस्जिद में अपना कदम रखता हूँ। मैं न काबे में जाता हूँ, न कर्बला में और मक्के में तो मैं कभी भी नहीं जाता। मैं न सुन्नी जाति का हूँ, न ही शीहा जाति का, तो फिर अपने को सैय्यद कैसे कहलाऊँ। मैं न गुरु नानक हूँ, न लक्ष्मण हूँ, तथा गंगा में तो मैं कभी भी नहीं जाता। मैं तो अपने प्रियतम का दराजी (सचल का निवास स्थान) में ही दर्शन करता हूँ तथा अपने को सचल (सच्चा तत्त्व) कहलाता हूँ।

न माँ मुरीद, न माँ पीर, सारे फकर जो फकीर ।
 न माँ हाकिमु, न माँ जालिमु, आहियाँ अमन जो अभीर ।
 न माँ ताइत न माँ तक्वाई, आहियाँ विरह जो वजीर ।
 न माँ घुमणु, न माँ घतणु, आहियाँ इश्क जो असीर ।
 न माँ कुछण, न माँ पुछणु, आहियाँ दोसनि लाइ दिलीर ।
 सचूअ ब्रधो महकुम सिर ते, मुहवत जो मन्दीर ॥

(सचल अपने को कुछ न समझ कर, आत्मा को ही सर्वस्व समझ कर कहते हैं—) न मैं गुरु हूँ, न पीर-पैगम्बर हूँ। बल्कि मैं दरिद्रता का ही फकीर हूँ। मैं न हाकिम (राजा) हूँ, न मैं जालिम हूँ बल्कि अमन का ही अभीर हूँ। न मैं बन्दगी हूँ, न मैं परहेज हूँ, बल्कि मैं विरह का वजीर हूँ (अर्थात् परमात्मा को पाने के लिए तड़पता रहता हूँ) न मैं धूमता हूँ, न फिरता हूँ पर मैं प्रेम का कैदी हूँ। न मैं कुछ कहता हूँ,

न कुछ पूछता हूँ, बल्कि सदैव ही प्रियतम के लिए बेकरार और बेचैन रहता हूँ। सचू कहते हैं कि मैंने अपने सिर पर प्रेम का फन्दा मजबूती से बाँध लिया है।

मन्दिर करे मन खे, पुजारी पूजाइ ।

पारि न बियो पुछाइ, सचू पुजारिया पुरबन्दर जा ॥

सचू साहब कहते हैं ऐ पुजारी, पुरबन्दर के पुजारियों की तरह तू मन के मन्दिर की पूजा कर और दूसरे सब तरीके छोड़ दे तब ही पुञ्ज रत्न प्राप्त होगे।

इस दोहे का अर्थ ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। माना जाता है कि सोमनाथ के मन्दिर के बीचोबीच लात और मिनात नामक दो मूर्तियाँ थीं जो बिना किसी अवलम्बन के खड़ी थीं। जब महमूद गजनवी ने मन्दिर पर आक्रमण किया तब एक पुजारी ने उसे बताया कि इन मूर्तियों में बहुत से हीरे जवाहर समाये हुए हैं पर कोठरी के चारों तरफ की दीवारों, ज़मीन तथा छत में बड़े-बड़े चकमक-पत्थर रखे हुए हैं, जिससे ये मूर्तियाँ बिना किसी सहारे के खड़ी हैं। यह बात सुनते ही गजनवी ने दीवारों, ज़मीन और छत को तोड़ देने का हुक्म दिया दीवारों तथा छत के टूटते ही मूर्तियाँ भी टूट कर ज़मीन पर आ पड़ी और वास्तव में उन में से बहुत हीरे जवाहर निकले। सचल शरीर की तुलना मन्दिर से करते हुए कहते हैं कि यदि मानव इस शरीररूपी दीवारों को तोड़ दे तो उसे भी हृदय में छिपे हुए आत्मारूपी हीरे जवाहर मिल सकते हैं।

सचल साहब अद्वैतवादी थे। वे आत्मा-परमात्मा को एक समझते थे। उनका कहना था कि जिस तरह नवनीत तथा दूध में कोई भेद नहीं है, नवनीत दूध का ही तत्त्व है उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई अन्तर नहीं; जिस तरह दूध में मक्खन प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता है, पर मथन से वह जाहिर होता है उसी तरह मनुष्य भी साधना, अभ्यास तथा आत्मावलोकन द्वारा अपने ही भीतर अपने सच्चे स्वरूप को देख सकता है। यह सत्य स्वरूप हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी में समाया हुआ है अतः मनुष्य को मनुष्य से घृणा न कर उससे प्रेम करना चाहिए और अपनी खुदी को मिटाकर खुदा बन जाना चाहिए।

पाण हिंजो पाणही, सूरत भंझि सुबाणु ।

अल्लाह अल्लाह छो करी, पाण ई अल्लाह ज़ाणु ।

तू ई बुधन्दड, तूई दिसन्दड, शाहिदि आहि कुरानु ।
नाहे शकु गुमान, सचू साई हेकड़ो ॥

(सचल मानव को उपदेश देते हुए कहते हैं) ऐ मानव ! तू आत्मावलोकन से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ! तू अल्लाह-अल्लाह की रट क्यों लगा रहे हो; (ऐ मूर्ख) तू खुद ही अपने को अल्लाह समझ । कुरान शरीफ साक्षी है कि तू ही श्रोता तथा तू ही दर्शक है । सचू साहब कहते हैं कि इस बात में रतीमात्र भी संदेह नहीं है कि परमात्मा एक है ।

पाण विबाए पाण, ओल्हे लहजि पाण खे ।
पाण भंझाँ पाण खे, पवन्दी ज्ञाण सुबाणु
मखणु अखर हिकिड़ो, सोई खीर संभाणु ।
इहो अथी अहुबाणु, सचू गहीला इन्हीअ आल्हजो ॥

(ऐ मानव) तू अपनी खुदो को नष्ट कर, अपने स्वरूप को ढूँढ क्योंकि अपने भीतर खोजने से ही तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा । सचू साहब कहते हैं; ऐ मूर्ख, जिस तरह से मक्खन शब्द दूध से अलग है, किन्तु वाराज में वह दूध का ही तत्व है, सार है, उसी प्रकार इस बात (आत्मा परमात्मा) को समझने का यही ठीक लक्षण है । (तात्पर्य यह कि जिस तरह से दूध और मक्खन में कोई भेद नहीं है उसी तरह, आत्मा-परमात्मा में भी कोई अन्तर नहीं है । जिस तरह दूध में ही नवनीत छिपा रहता है, किन्तु जाहिरी तौर पर दिखाई नहीं देता है, बल्कि मंथन से ही प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भीतर समाया हुआ है और आत्मावलोकन से ही दिखाई देता है ।)

जे तो ज्ञातो पाण, त आऊँ को बियो आहियाँ ? ।
कन्दइ शर्कु गुमानु, सचू गहीला इन्हीअ आल्ह में ॥

सचू साहब कहते हैं: ऐ मूढ ! यदि तू ने यह समझ लिया कि तू कोई दूसरा है (अर्थात् तू शाश्वत आत्मा नहीं, नश्वर शरीर है); तो यह ज्ञान तुझे अवश्य ही डूबी देगा ।

टोरि रवाज अँ ररगुँ सारियुँ, मर्द थिएँ मर्दानो ।
पाण बेगानो, मूल न ज्ञाणी, आही यारु युगानो ।
वहमु सचल कहु ब्राह्मण वारो, शमिलो ब्रधु शहानो ॥

सचल साहब मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं (ऐ मानव) तू समस्त रीति-रिवाज तोड़ दे, ताकि तू वीर पुरुष बन सके। तू मूल (सत्य) को न जानने के कारण ही अपने को बेगाना समझ रहा है, परन्तु वास्तव में तो तू सत्य का युगो का मित्र है, अब भी अपने हृदय से दासता के भ्रम को त्याग दे और (ज्ञान की) शानदार पगड़ी बाँध (अर्थात् अपने को गुलाम न समझ कर हक (सत्य) समझ।

पाण सुभाणजि पाँहिंजो, अथी गिल अन्दरि गोहर।
फिटो करु ब्याईअ जो, बुहारे बोहर।
जोति भरियो जोहर, सचल पाणही पसी पारखू ॥

सचल साहब कहते हैं ऐ मानव, तू स्वयं ही अपने स्वरूप को पहचान क्योंकि मिट्टी (के शरीर) के भीतर ही (आत्मारूपी) प्रकाश छिपा हुआ है; अतएव तू द्वैत का कूड़ा कर्कट बुहारकर फेक दे। ऐ पारखी; तू (आत्मारूपी) ज्योति जगमगात जवाहर खुद ही देख सकता है।

पसी भुत भुल्योसि, ता आऊँ आदमी आहियाँ
विचाँ जो वियोसि, साधियो सचू आहियाँ ॥

सचू साहब कहते हैं कि मैं अपने शरीर को देख कर भ्रम में पड़ गया और सोचा कि मैं आदमी हूँ किन्तु जब द्वैत मिट गया, तब मुझे पता चला कि मैं वही सत्य हूँ।

छा जो काबो, छा जो किवलो, ही भी सभ बहोना।
नाकस नियत काबे वारी, मर्द घुमनि मैखाना।
सचल सत्गुर ईअ आखियो, हकु लहनि मस्ताना ॥

क्या काबा, क्या कबला, ये सब तो (परमात्मा को पाने के) बहाने हैं। काबे में जाने की इच्छा ही तुच्छ है, यही कारण है कि सच्चे पुरुष (प्रेम की) मधुशाला में ही घूमते रहते हैं। सचल साहब फर्माते हैं कि सद्गुरु ने कहा है कि मस्ताने ही सत्य को ढूँढ पाते हैं।

जे मन्ननि था आदमी, से न मभाँ माँ।
सचू आहियाँ आऊँ, जो ब्रान्हे ब्रिए जो न थियाँ ॥

सचल साहब कहते हैं कि जो लोग मानते हैं, वह मैं नहीं मानता क्योंकि मैं सत्य हूँ, हक हूँ, इसलिए मैं दूसरो का गुलाम नहीं बनता।

जाति सिफ़्रात हिंकाई आहे, भूल न विझी भोले ।
 सोई अन्दरि, सोई बाहरि, सोई तुंहिजे चोले ।
 तो में, मूं मे, हुन में, हर जा, सचु सचू यो बोले ॥

सचू साहव कहते हैं, ऐ भोले जीव, तू भ्रम मे मत उलझ क्योंकि
 मैं सत्य कहता हूँ कि (आत्मा) वास्तव मे एक ही जाति और विशेषता
 वाली है। वही आत्मा भीतर है, वही बाहर है और वही तेरे शरीर
 मे है। वह तुझ में मुझ मे और हर जगह है।

राम रहीम हिको हिकु समझी, मौज मुहवत माणीं ।
 काफिर मोमिन गवर, नसारु, गैर गुमानु न आणीं ।
 माँ तूं सूरत सायी सचा, जे तूँ पाण पछाणीं ॥

सचल साहव कहते हैं (ऐ मानव) यदि राम-रहीम को एक
 समझेगा, यदि तू हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई धर्म मानने वालो
 मे परायेपन का सदेह न लाएगा, तो प्रेम का आनन्द लूटेगा। यदि तू
 अपने स्वरूप को पहचानेगा, तो तुझे ज्ञात होगा कि तू और मैं एक ही
 सूरत वाले हैं अर्थात् तुझ में और मुझ मे एक ही आत्मा है।

राम रहीम हेकडो, त रावण में वरी केर ।
 कृष्ण थी छो कंस खाँ, वठी वेठी वेर ।
 पाए प्रेम प्रह्लाद साँ, तूं हरनाकुश खे हेर ।
 सचल वेर अवेर, पन्हिन्जो अथी पाण मे ॥

(ऐ मूर्ख) यदि राम और रहीम एक हैं, तो रावण मे फिर कौन
 है? तू कृष्ण वनकर कस से वर क्यों ले रहा है? प्रह्लाद से प्रेम
 प्राप्त कर, तू हिरण्यकश्यप को देख। सचल साहव कहते हैं कि शीघ्र
 ही या देर से तुझे यही पता चलेगा कि सब मे एक ही (सत्य) समाया
 हुआ है।

सचो साईं हेकडो, नाहे शकु गुमानु ।
 पंहिजो तमाशो पाण डिसे थी, सूरत मंझि सुस्तानु ।
 काये पढे पोयियूं, काये पढे कुरानु ।
 किये ईसा, किये अहमद, काये हनुमानु ।
 हैरत मे हैरानु, पंहिजो विघाई पाण खे ॥

सचू साहब कहते हैं कि इस में ज़रा भी सदेह नहीं है कि परमात्मा एक है। वह सुल्तान अपने ही रूप में अपना तमाशा देख रहा है। कही पर वह (हिन्दू बनकर) पोथियाँ पढ़ रहा है तो कही पर (मुसलमान बनकर) कुरान शरीफ। कही ईसा बन बैठा है, कही हज़रत-मुहम्मद बन कर बैठा है तो कही पर हनुमान बन कर बैठा है, इस तरह से उसने अपने आप को ही आश्चर्य में डाल दिया है।

समुझायो माँ तालिब तोखे, सचु इहोई सारो ।
अर्ज समा में वाह वज़ाइजि, आशिक नीह नगारो ।
नामु छद्रे बदनामु थी अचु तूँ, लोकु द्विसी सभि सारो ।
सटु सचलु सामान सुल्ह जो, भारि हकानी नारो ॥

सचल साहब कहते हैं, ऐ जिज्ञासु प्रेमी, मैंने तुझे यह तत्त्वभय सत्य समझा दिया है कि पृथ्वी तथा आकाश में तू प्रेम का नगारा बजाता रह। पूर्ण विश्व देख परखकर, अपना नाम छोड़कर बदनाम होकर आ तथा सभी तरह के नाते पटक कर सत्य का नारा लगाता रह।

ओल्हा करी जहिं जो, सो तू आही पाण ।
पाण कनाँ पासे कयो, तोखे तुहिंजीअ जाण ।
पंहिंजो पाण सुजणु, सचू, तूँ ताँ नाही आदमी ॥

(ऐ मानव) जिस (परमात्मा) की तू खोज कर रहा है, वह तो तू स्वयं है। तेरी जानकारी (अज्ञान) ने ही तुझे अपने स्वरूप से दूर कर दिया है। सचू साहब कहते हैं, अब भी अपने आप को पहचान क्योंकि तू शरीर नहीं है (बल्कि आत्मा है।)

सचल सारो सच थियो, मन्झाँ कसरत कुलु ।
अलफ़ माँ आदम थियो, करे हंगामो हुलु ।
हिन्दू मोमिन हिक थियो, भूल न वी कहिं भुल ।
खल्क आलाश्याइ फहो ईनुहा इहो आणि अमलु ।
यिजि गुलाबी गुलु, मर भारनी मन्सूर जाँ ॥

सचल साहब कहते हैं कि एक सत्य (परमात्मा) से अनेक (प्राणी) पैदा हुए हैं। एक अलफ (अल्लाह शब्द का पहला वर्ण) से ही सम्पूर्ण सृष्टि का शीरोगुल हुआ है। हिन्दू मुसलमान सब एक हैं अतएव तू अपने को भ्रम में मत उलझा। तू यही याद रख कि उसने ही सब वस्तुएँ पैदा की हैं अतः वे सब उसके ही स्वरूप हैं, उससे अलग उन

वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस मान्यता के लिए यदि तुझे भी मन्सूर की तरह मार दें (तो वह मरना भी स्वीकार कर) और गुलाब का फूल बन (तात्पर्य यह कि जिस तरह गुलाब का फूल काँटों में भी मुस्कराता रहता है उसी तरह इस मान्यता के कारण यदि तुझे मुसीबतें उठानी पड़े फिर भी तू उनके बीच गुलाब की तरह हँसता रह।)

फिकरि इन्हीअ में पियासूँ सचा, अहियूँ या सचु नाहियूँ ।
 नाहियूँ जाणि इहाई सारी, आहियूँ ता बी नाहियूँ ।
 फरऊनी मन्सूरी हिकिड़ी सचल, हर्फ केहो चऊ डाहियूँ ।
 सचा सचु तद्राह आ यियणो, पोश पाणाँ ही लाहियूँ ॥

सचल साहब कहते हैं कि हम इसी फिक में पड़े हुए हैं कि हम सत्य है या नहीं हैं। वास्तव में सत्य होते हुए भी हमें यही ज्ञान रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं। सचल कहते हैं कि फरऊनी तथा मन्सूर दोनों ने ही कहा था कि हम खुद खुदा हैं किन्तु किसका डींग मारना सच्चा था किसका झूठा? (कहा जाता है कि फरऊनी तथा मन्सूर में से मन्सूर ने जो दम भरा था कि मैं हक (सत्य) हूँ वह सच्चा था क्योंकि शूली पर चढते समय भी वे अपनी बात पर डटे रहे और नश्वर शरीर के मरने पर किसी तरह का दुःख प्रकट नहीं किया, किन्तु फरऊनी का दम झूठा था क्योंकि वह मौत से डर गया।) सचू साहब फमति हैं कि हम तभी सत्य होंगे जब हम शरीर के भ्रम का पोश उतार देंगे।

फर्कु कुफर इस्लाम न कोई, जाणि इहोई जाणी ।
 काफिर मोमिन हिको हिका, गौर न गात्री आणी ।
 कुलु शै हू अल्लाह सचल, सभ सूरत हिक सुजाणी ॥

(ऐ मानव) इस सच्चे ज्ञान की जानकारी रख कि कुफर तथा इस्लाम में कोई अन्तर नहीं है। काफिर और मोमिन दोनों एक हैं तथा शात्री को भी गौर मत समझ। सचल साहब कहते हैं कि समस्त वस्तुओं में अल्लाह ही समाये हुए हैं, जिसकी सूरत सब में पहचान।

शख्सु को जामों करे, जामो न नालो सो सडाई ।
 नाँव सो पहिजो सडाईदो, सिर जहिजो नाँव आहि ।
 केई गाल्हियो कोड़े करे, महले में वेठा पातशाह ।
 ईअ न चड्वो आहे ही ता, माशि महले जो अलाई ।

आहे अजाइब जेहिडो, बाजीगरी हिन जो बनाउ ।
पाण ता पंहिजो लहे, हिन सिर जो सारो समाउ ।
रम्ज मुशिद खूं सही कयमि, जो निदा सोई सदाइ ।
उस सचू रे सिज खूं, नाहे जरो कोई जुदाइ ॥

सचल साहब कहते हैं कि जिस तरह अभिनेता अभिनय करते समय अपने निजी रूप को भूल कर, जिसका वह अभिनय कर रहा है, वही मान लेता है, पर अपने वास्तविक जीवन में अपने को उस नाम से नहीं बुलवाता पर अपने निजी नाम से ही बुलवायेगा, उसी तरह आत्मा को भी शरीररूपी पोशाक पहन कर अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्मा ही कहलाना चाहिए ।

एक बादशाह अनेक तरह के ठाट बनाकर यदि महल में बैठा हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह हमेशा से लेकर इसी महल का मालिक है । (उसी तरह आत्मा एक शरीर रूपी महल में सदैव नहीं रहती ।) वास्तव में उस बाजीगर (परमात्मा) की बनायी हुई सृष्टि आश्चर्यमयी तथा रहस्यमयी है और उस रहस्य को हम स्वयं अपने भीतर ही ढूँढ सकते हैं क्योंकि मैंने सद्गुरु से यह युक्ति सीखी है कि जो नहीं है वही सदैव है अर्थात् जो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती उसका तो अस्तित्व है । किन्तु जो शरीर हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह नहीं है । सचू साहब कहते हैं जिस तरह धूप सूर्य से अलग नहीं है उसी तरह कोई भी वस्तु उस (परमात्मा) से अलग नहीं है ।

ईअं	लखियो मूं	ईअं	लखियो मूं,
	पंहिजो पाण	खे	ईअ लखियो मूं ।
वरिद	वजाइफ कढियमु	मुराकबा,	
	परो प्रियनि जो	कोन पियो	मूं ।
पढियमि	निमाजाँ,	रखियमि	रोजा,
	जरो वि हासिलु	कोन थियो	मूं ।
सवे	कलाम जारी	मूं	पढिया,
	असर कलामनि	कोन कयो	मूं ।
अव्वलु	जातमि	पोइ	सुआतमि,
	आहे तो रीअ	कोन खियो	मूं ।
सचू	सारो सरि	हकानी,	
	कीअं चवाँ आहे	केरु यियो	मूं ॥

सचल साहब का कहना है कि परमात्मा रोज़ा रखने, नमाज़ पढ़ने आदि से नहीं मिलता है। वह तो सृष्टि के कण-कण में समाया हुआ है, इस रहस्य को जानने के पश्चात् ही परमात्मा को पहचाना जाता है, पर पहचानने के बाद भी उसका वर्णन नहीं मात्र, अनुभव ही किया जा सकता है क्योंकि परमात्मा वर्णनातीत है।

अर्थ. सचल साहब अपने हृदय की बात प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने स्वरूप को ऐसे पहचाना, ऐसे पहचाना। जब मैंने अनेक तरह के दान आदि दिए, उपवास किए, फिर भी मुझे प्रियतम की जानकारी प्राप्त नहीं हुई मैंने नमाज़ पढ़े, रोजे रखे पर मुझे परमात्मा के विषय में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त न हुआ। मैंने सहस्त्रों कलामों का अध्ययन किया, किन्तु उन कलामों ने भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाया। सचल साहब कहते हैं कि मैं पहले मात्र जानता था, किन्तु अब मैंने पहचान लिया है कि तेरे सिवा मुझमें कोई दूसरा नहीं है, यह सारी सृष्टि एक हक (सत्य) से ही परिपूर्ण है, इस बात का मात्र अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं।

इहो इहि यूँ इसु आहि, साँवल इते वसे थो ।
 फोले लहिजि पाण मूँ, परे न पेरा पाइ ।
 दाइम आहे दोस्त जी, तुंहिजे जीअ मे जाइ ।
 कंहिजे कारण थी करी हारी री हाय हाय ।
 सोई दिसन्दड़, सोई सुणन्दड़, पाणही आलिह्यूँ थाइ ।
 सारा इन्गार डोरइँ, काकी री कंहि लाइ ।
 सचू ओडो साह खू, केरु चवे ता नाहि ।

सचल साहब जीवात्मा को सम्बोधित करते हुए कहते हैं ऐ बुद्धिमता ! यही लक्षण सही है कि साँवल (परमात्मा) का वास यही (हृदय में) है अतः तू अपने भीतर ही उसे ढूँढ, दूर-दूर मत जा क्योंकि तेरे हृदय में ही परमात्मा का सदैव स्थिर वास है। ऐ मूर्खा, तू किस कारण हाय-हाय कर रही है। वास्तव में वही दर्शक है, वही श्रोता है और वही वक्ता है (क्योंकि देखने, सुनने और बोलने का कार्य आत्मा द्वारा ही संभव है।) अतएव तू क्यों पर्वतों पर उसे खोजने के लिए भटक रही है। सचू साहब कहते हैं कि परमात्मा तो हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा समीप है; कोई भला कैसे कह सकता है कि वह वहाँ नहीं है।

उते कुफर न इस्लाम आहे सभिनी खे सलामु ।
 कर्झिह द्रिए कीन की, इहो आरांभो आरामु ।
 मज्रहब मूर न मज्रियाँ, आऊ मशरब मन्झि मुदामु ।
 कैदु भवी ज़ाहिर यियाँ, आऊँ जारी पियाँ जामु ।
 हादी साईअ पाण सचूअ खे, इश्कु कयो इनामु ॥

सचल साहब आध्यात्मिक देश का वर्णन करते कहते हैं कि वहाँ कुफर और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, वहाँ तो सबको ही सलाम रहता है क्योंकि वास्तव में यह द्वैत की आग कभी किसी को आराम नहीं लेने देती है। मैं मज्रहब को कदापि नहीं मानता हूँ, बरिफ सदैव ही प्रेम की मधुशाला में भस्त रहता हूँ। मैं (माया का) बन्धन तोड़कर प्रकट हुआ हूँ और निरन्तर ही प्रेम का जाम भर-भर कर पीता हूँ क्योंकि मुझे हादी (सद्गुरु) ने स्वयं इश्क का पुरस्कार दिया है।

छा खे इन्गर डोरियाँ, मन वसे यार मुहिजो ।
 प्री आहे पाण साँ, तक ब्रिया छो तौरियाँ ।
 रातों डीहाँ रुह में, आरियाणी थी ओरियाँ ।
 संभ कंहि पारी पाड़े सुप्रियुनि, आऊँ घणोई धोरियाँ ।
 होत हमेश हाजिरी, विन्दुर कंहि लख वोड़ियाँ ।
 सचू सची गाल्हड़ी, चित इहाई चोरियाँ ॥

मैं कयो व्यर्थ ही पर्वत ढूँढती फिहूँ, मेरा प्रियतम तो मेरे हृदय में ही निवास करता है। जब मेरा प्रियतम मेरे साथ है, तब मैं दूसरे रास्ते क्यों ताकती रहूँ। (कवि अज्ञानी जीवात्मा को संबोधित करते कहते हैं)—ऐ शाफिला, मैं तो दिन रात अपने हृदय में प्रियतम को अपना हाल-चाल बताती रहती हूँ। मेरा प्रियतम सभी ओर है अतः मैं अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करती हूँ। मेरा भतार तो नित्य मेरे पास है, फिर मैं मन को बहलाने के लिए यहाँ वहाँ क्यों जाऊँ, सचू कहते हैं यही सच्ची बात (कि प्रियतम मेरे भीतर ही है, बाहर नहीं) मेरे चित में रहती है।

सचू नाँव थो सडाई, चव त काथे तूँ आही ।
 ज़ाणी वाणी पाणखे, कीअं थो भोल भुलाई ।
 खूदीअ वारे खयाल खे, राह इन्हीअ थो रलाई ।
 पेरे मथो आडिरिथूँ नाँव बिया थो रखाई ।

काथे पैदा न थिएं, काइहूँ वरी तूँ आएँ ।
नाँव इहो नापैद थियो जो, सूच असुल खाँ तू नाही ॥

सचू अपने आपसे कहते हैं कि तू अपने को सचू (सत्य) के नाम से पुकारता तो है, पर बता कि तू कहाँ है ? तू जानबूझ कर अपने आपको भ्रम में क्यों भुला रहा है । तू अहं के वश होकर यहाँ वहाँ भटक रहा है । इस नश्वर सिर पैर वाले शरीर पर भिन्न-भिन्न नाम रख रहा है । वास्तेव में तो तू पैदा ही नहीं हुआ है और न ही कहीं से आया है (क्योंकि माना जाता है कि आत्मा न कभी जन्मती है और न कहीं से आती है बल्कि सर्वत्र फैली हुई है ।) सचू साहब कहते हैं कि तेरा नाम तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है और तू भी आरम्भ से नहीं है तात्पर्य यह कि चोला सदैव ही बदलता रहता है और कोई भी शरीर आरम्भ से स्थिर नहीं है ।

“इश्क़”

सचल साहब ईरान के कवि इतार की तरह इश्क़ के अवतार थे । उन्होंने इश्क़ को ही अपना मज़हब समझा । इश्क़ की रूति करते वे मस्ती में आ जाते थे । उनका कहना था कि परमात्मा ने इश्क़ का उपहार मात्र मनुष्य को ही दिया है और इश्क़ के द्वारा ही इन्सान हक (सत्य) से एक हो सकता है । किन्तु इश्क़ करना आसान नहीं है, सभी ऐरे गैरे प्रेम नहीं कर सकते केवल वीर ही इस बोझ को सहन करने की क्षमता रखते हैं; तथा प्रेम के बन्धन को सहर्ष स्वीकार करते हैं, और इस रास्ते पर आये हुए दुःखों का सहर्ष सामना करते हैं ।

एक दिन बज़ार में, मैं देखा अजब नज़ारा ।
तिपलाँ के हाथ में, अरी बुलबुल हुवा बेचारा ।
पर बाल रिश्तः सेती, उसने किया हुआ मुहकम ।
थड़पन से ओई न छूटे, करता है लख पुकारा ।
हम हाल उसका पूछा, कह बुलबुला हमन सूँ ।
किस जाइ आ पड़ा है, छोड़ीअे चमन हज़ारा ।
तिस हँस हमन से गोया, होया है तुझ खबर नहीं ।
आशिक जो कोई हुवा है, जाने हाल ओई हमारा ।
दम इश्क़ जिसने मारिया, उस थल पड़ी है थारी ।
सर जान सदक सजन पर, सचू सरीर सारा ॥

प्रस्तुत उर्दू कविता में कवि सचलजी ने प्रेम के बन्धन का वर्णन किया है, और बताया है कि इस बन्धन में बँध जाने पर, स्नेही दुःख में भी सुख का अनुभव करते हैं और तड़पने में ही उसे राहत मिलती है।

अर्थ: एक दिन मैंने बाजार में एक आश्चर्यमय दृश्य देखा: एक बालक के हाथ में एक बुलबुल थी जिसे उसने (प्रेम रूपी) धागे से कसकर बाँध लिया था बिचारी बुलबुल तड़प रही थी और लाख पुकारें कर रही थी पर उस बन्धन से मुक्त नहीं हो पा रही थी। मैंने उस बुलबुल से जाकर उसका हाल-चाल पूछा और कहा कि हज़ारों चमन छोड़कर यहाँ कैसे आ पड़ी हो? यह सुनकर वह हँसकर मुझसे कहने लगी कि तुझे मेरे हाल का अहसास नहीं होगा, पर जो सच्चा आशिक है, वही मेरा हाल समझ सकता है। जिसने इश्क करने का दम भरा है, उसके गले में (प्रेम की) फाँसी पड़ी रहती है। सचू साहब कहते हैं कि मेरा तन, मन तथा सर्वस्व प्रियतम पर न्योछावर है।

बिरह जी बाजार, जेका दिसण ईदी।
जेका जो दिसन्दी तिजिलो तुहिजो, रहन्दी मन्ज़ि खुमार।
सौदो जा कन्दी सिर जो, विहन्दी सा कीन करार।
जे कहि चिमको दिठो तुहिजो, सा सिर डीन्दी सरदार।
सचू इन्हीअ सीर में, आहे कुसण जी कार ॥

सचल साहब प्रेम की आग का वर्णन करते कहते हैं कि जो (जीवात्मा) प्रेम का बाजार देखने आयेगी, वह उसका तेज देखकर भस्ती में भस्त हो जायेगी। जो सिर का सौदा करती है वह आराम से नहीं बैठ सकती। ऐ प्रियतम, जिसने तेरी चमक देखी है, वह अपना सिर तक दे देगी। सचू साहब कहते हैं कि इस (प्रेम के) रास्ते में अपने को कत्ल ही कर देना है।

दिसो इश्क जो इन्साफ, सभेई मजहब कयाई माफु।
मके वअणु मकसदु केहो, करि अन्दरि तनु तवाफु।
वादीअ में वहदत जे, जुडी लाम काफु।
'इलान्सान सिरि वअना सिरहु' गाजनि आहे गलाफु।
जोई मजहब इश्क जो, सोई आहे साफु।
सचू इन्हीअ आलिह में खसु न आहे खिलाफु ॥

(सचल साहब इश्क को ही सच्चा मजहब मानकर कहते हैं) कि इश्क का इन्साफ तो देखो, कि उसने सभी मजहबों को माफ कर दिया

है अर्थात् सच्चा इशक मजहबी भेद नहीं मानता है। (ऐ मानव) मक्के में जाने से क्या प्रयोजन ? अपने हृदय के भीतर ही परिक्रमा कर (क्योंकि परमात्मा का निवास वास्तव में वही है।) तू उस एक परमात्मा में अपना अस्तित्व जोड़कर एक हो जा। "इन्सान मेरा (खुदा का) रहस्य है और मैं इन्सान का रहस्य हूँ," यही सच्चे वीरो का पहनावा है (अर्थात् ज्ञानी अपने को परमात्मा से अलग नहीं मानते हैं।) सचू साहब कहते हैं कि इस बात में रती मात्र भी विरोध नहीं है कि प्रेम का मजहब ही हर तरह से साफ और पवित्र है।

आशिक मरन्दी कीन की, रहन्दी कीन मकान में।
 दीवाने दरियाह जो, पीतऊँ प्यालो पुर करे।
 अजर मन्झ अमरु थिया, उहे गदिया कीन जहान में।
 गैब में जे गर्कु थिया, तिनि घाव गर्दन में लमा।
 बोली बोलनि था बी न का, उहे रहनि अलामान में।
 केई पढ़न्दे साल थिया, रोज़ा नमाजूं नफल नी।
 तन कुठन कल कानका, वात्रन जे बयान में।
 चीन विलायत घर करे, धिड़ी धारिनि कीनकी।
 पसन हादी हक खे, रहन था बयाबान में।
 हर्दम आहे दमु दोस्त डे, उहे सुन्हनि थासर अन्जाम में।
 सचूअ खे सोई मिलियो, ही गुर अची त ज्ञान में ॥

(प्रेमियों की विशेषताएँ बताते हुए सचल साहब कहते हैं) आशिक कभी नहीं मरते और न ही वे इस (संसार रूपी) मकान में ही रहते हैं। वे (प्रेमरूपी) मस्त समुद्र से (प्रेम का) प्याला लबालब भर कर पीते हैं। वे संसार में लीन न होकर अजर-अमर हो जाते हैं। रहस्यमय प्रेम समुद्र में डूब जाने से, उनके गर्दन पर धाव लगे रहते हैं, फिर भी वे (प्रेम के सिवा) दूसरी कोई बोली नहीं बोलते हैं और अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। उन्हें अपनी ही इच्छा से रोज़ा रखते और नमाज पढ़ते हुए अनेक वर्ष हो गए हैं। वे प्रेम के मारे हैं और उन्हें अपनी कोई सुधि नहीं रहती, वे अपने आप में ही खोए रहते हैं। वे संसार में अपना घर बनाकर नहीं रहते बल्कि मरु भूमि (एकान्त में) रहकर हक (सत्य-परमात्मा) को निहारते रहते हैं। उनके प्राण सदैव ही प्रियतम से जुड़े रहते हैं और वे अपने को प्रेम पर न्योछावर करते हैं। सचू साहब कहते हैं कि मुझे भी प्रेम-ज्ञान का यह रहस्य प्राप्त हुआ है।

कियड़ी मरत प्रियनि, जे खणी नाज मूँखे ।
 विसिरियो रोजो नाहे, याद नमाज मूँखे ।
 शौक शराब पियाँ, पिड़ वटि रातो डोहाँ ।
 कोन्हे वरी काजी मुल्लाँ, जो को लिहाज मूँखे ।
 नेणे निन्डड़ी हराम, आहे वत रोज अजल ।
 सुरन्दो सोज सजणु, जो आहे साज मूँखे ।
 वाई वात कुहाई, मुईअ खे जेका प्रियो ।
 अचे वरी हू-हू प्रियनु, जो थो आवाज मूँखे ।
 सचल मकसदु सारो, तूही वतु तूही अल्लाह
 दस को राजु, पहिजे, जो को न्याज मूँखे ॥

सचल साहब कहते हैं कि प्रियतम के नाज-नखरो ने मुझे मस्त बना दिया है अतः मैं रोजा रखना भूल गया हूँ तथा नमाज की मुझे याद तक नहीं रहती । मैं तो नीराहे पर खड़ा होकर प्रेम रूपी शराब दिन-रात पी रहा हूँ, मैं अब किसी काजी और मुल्ला का भी लिहाज नहीं करता हूँ । मेरी आँखों की नीद अब हराम हो गई है तथा प्रियतम का सोच (दुःख) से भरा हुआ बाजा ही मेरे लिए साज (वाद्ययन्त्र) बन गया है (तात्पर्य यह कि प्रियतम के विरह से उत्पन्न दुःख में भी मुझे आनन्द आ रहा है ।) मुझ गाफिला से प्रियतम ने जो कुछ कहा है, उसी की प्रतिध्वनि ही मुझे सुनाई दे रही है । सचल परमात्मा से प्रार्थना करते कहते हैं ऐ अल्लाह ! तू ही मेरी शक्ति हो, तू ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो, मुझे अपने रहस्य बताने की कृपा करो ।

मुहबत जी मैं मारियो मूँखे, काकियूँ काँहि साँ विरह विराहियाँ ।
 अकुलु इल्मु सभु छोड़ दिनासी, इश्क दिनो ओलारो ।
 अखियाँ खोलु त जाहिर देखी, सीर सजण जो सारो ।
 पुर्जाँ पेरु ऐदाही पायो, होतु अयव हाकारो ।
 मुहबत मूँ मन्सूर विज्ञायो, शिचीअ जे विचु शारो ।
 सन्भरे सचेदिना छोड साबाहा, विरह कयो जान वारो ॥

ऐ सखियों ! मुझे प्रेम की शराब ने तो मार ही दिया है । मैं किससे अपने विरह का दुःख बाँटू । जब से इश्क ने हम पर वार किया है तब से इक्ल और इल्म (बुद्धि और शिक्षा) ही छूट गया है । (ऐ सखियों) जरा आँखे खोलकर देखो तो तुम्हें प्रियतम का पूर्ण दृश्य दिखाई देगा । मेरे प्रियतम बड़े ही प्रसिद्ध हैं, अतः सोच समझकर उसके

प्रेम मे ही पैर रखना (तात्पर्य यह कि मात्र परमात्मा से ही प्रेम करना ।) इस प्रेम ने ही मन्सूर के गले मे फाँसी का फँदा लगाया था । सचल साहब जीवात्माओ को सावधान करते कहते हैं कि अब मिलन की तैयारियाँ करना छोड दो क्योंकि विरह ने ही हमे जानवाला बना दिया है दूसरे शब्दो मे कवि प्रेम मे मिलन से ज्यादा विरह को ही महत्व देते हैं ।

चुको इन्हीअ चाश जो, चखी थिया चरिया ।
 चरियो-खरियो लोकु चवे, आहिनि कीन चरिया ।
 भाथी से भरिया, सचा सिक वारा थिया ॥

सचू कहते है कि जो (प्रेमरूपी) चाश को चख लेते हैं, वे मस्त हो जाते हैं । ससार उन्हे पागल और दीवाने कहता हैं पर वास्तव मे वे पागल और दीवाने नही बल्कि भाग्यशाली हैं क्योंकि वे सच्चे प्रेमी बन जाते हैं ।

दिल दिलीर करे अचु आशिक, सुस्त यकीन न थीउतू ।
 टोड़े शक गुमान सभेई, प्रेमी प्यालो पीउतू ।
 मूतू कबल अन्त मूतू, सचू जीवण मे मर जीउतू ।

ऐ प्रेमी, तू अपना हृदय मजबूत कर (प्रेम के रास्ते) मे प्रवेश कर । तू सुस्त मत बन बल्कि अपनी निष्ठा पर अटल रह और समस्त भ्रम-भुलावा तोडकर, प्रेम-प्याले का पान कर । तू जीवित ही इस ससार को त्याग दे तथा सांसारिक सभी वस्तुओ से अपने को अलग रख, जिससे ऐसा प्रतीत हो मानो तू इस ससार से जिन्दा ही मरकर निकला है ।

दमु नफसक जी सचल सची, राह न जाणनि मूढा ।
 हस्ती वारा कोट बणाइनि, कन्गुरा रखनि कूड़ा ।
 सचा रोह उहे ही लहन्दा, गाल्हाईदा जे मूढा ॥

सचल साहब कहते हैं कि मूढ, मन को सच्चे ढंग से नियन्त्रित करने का सही रास्ता जानते नही हैं, अतएव वे बड़े-बड़े महल बनाते है (प्रयत्न करते हैं) पर उस महल के सब कमरे झूठे ही होते हैं । (तात्पर्य यह कि वे परमात्मा को पाने का सही मार्ग नही जानते हैं और झूठे रास्ते ही अपनाते रहते हैं ।) (परमात्मा को पाने का) सच्चा मार्ग वे लोग ही ढूँढ पायेंगे, जो गम्भीरता से ज्ञान-भरी बातें करेंगे ।

देवी रखी दिलि में, जहिं मनु कथो मन्दिर ।
 अन्दरई अन्दर, सचू पुजारी सो पुरि थियो ॥

सच्चे कहते हैं जिसने अपने मन को ही मन्दिर बनाकर उसमें परमात्मा की स्थापना की है, वह सच्चा पुजारी भीतर ही भीतर ज्ञान से परिपूर्ण होता जाता है।

रे सिक साहबद्विनो चवे, तोरे कोड़ें पढ़ी किताबु ।
भजी गैर गुनाह खू, सवे करी सवाबु ।
सुणी दहशत दोअख जी, अखियों भरे आबु ।
अथेई सभु हिजाबु, रे सिक साहबद्विनो चवे ॥

सचल जी कहते हैं कि बिना स्नेह के चाहे तू करोड़ों पुस्तकें पढ़ ले, पाप से दूर भागकर चाहे अनेक पुण्य के काम कर दे, नरक के भयानक दुःखों को सुनकर, चाहे तू आँखों से आँसू बहा दे किन्तु प्रेम के सिवा यह सब मात्र दिखावा ही है।

इश्कु इहो आईअ खां, सिखियो सामीअइनि ।
आशिक मथां आग जे ओलारा द्वियनि ।
भन्भर बाहि इश्क में, सम्पूरनि सइनि ।
अचियो पवनि आड़ाह मे, सिर जो साँग न कनि ।
लाइक लालु थियनु, सचल खामी, लहसी लूसिजी ॥

सच्चे फकीरों ने प्रेम का रहस्य भट्ठी से ही सीखा है (जिस प्रकार भट्ठी की आग भीतर ही भीतर जलती रहती है) उसी प्रकार सच्चे आशिक भीतर ही भीतर प्रेमअग्नि में जलते रहते हैं (मुख से उफ तक नहीं करते) वे अपनी जान की परवाह न कर इस प्रेमअग्नि में कूद पड़ते हैं और उसमें सम्पूर्ण जल जाते हैं। सचल साहब फमति है कि ऐसे ही लाल (आशिक) जलकर, भुनकर और दग्ध होकर (परमात्मा को पाने के) योग्य बनते हैं।

इश्क जनी साँ गमज्जो लातो, इल्मु न से खियो पढ़दा ।
मन्झि कुफर इस्लामु मजाहिब, आशिक मूर न अडन्दा ।
मारे नारो हक जो सचा, सूली सिरड़ा धरंदा ॥

जो प्रेम के नाज-नखरो के चक्कर में पड़ गए हैं, वे कदापि दूसरी विद्या व कला का अध्ययन नहीं करेंगे। सचल जी कहते हैं कि सच्चे स्नेही, कुफर, इस्लाम तथा अन्य मजहबों में कभी भी नहीं उलझते हैं बल्कि सत्य का नारा लगाकर सूली पर चढ़ जाते हैं।

मनु मचायो मन में ब्राफ न ब्रहरि विज्ञनि ।
 वतनु वेभाणा विरह मे, नेणे निन्द न कनि ।
 सुद्रिका सेई सोज जा, भिनीअ रातु भरनि ।
 पहिजे पिर मे पाण खे, था पिरतियो पर्चाईनि ।
 सिखियो सामीअइनि, सचल इशकु इहो सभु आईअ खाँ॥

सच्चे प्रेमी हृदय में प्रेम की आग जलाकर उसकी भाप तक बाहर नहीं आने देते हैं (अर्थात् प्रेम को अपने हृदय में ही छिपाकर रखते हैं)। वे विरह में व्याकुल होकर, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं तथा उनकी आँखों में नींद तक नहीं रहती है। वे आधी रात को विरह से व्याकुल होकर, दुःख भरी आँहें भरते हैं और खुद ही अपने आपको सांत्वना देते रहते हैं। सबल साहब कहते हैं कि इन प्रेमियों ने ऐसा प्रेम भट्ठी से ही सीखा है (क्योंकि भट्ठी की आग भी भीतर होती है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है)।

मुल्ला जे मुहबत जी, वटी हिक पीएँम
 छडे मक्तव मारिका, हून्दि सूरीअ सिर द्रिएँ॥
 कीअं यो हितु जिएं, रे सिक साहबदिनों चवे ।

ऐ मौलवी, यदि तू प्रेम की एक प्याली पिएगा, तो फिर तू सब तरह के मक्तव और मार्के छोड़कर शूली पर सिर देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। साहबदिनो कहते हैं, कि बिना स्नेह के तू (मौलवी) किस तरह जी रहा है ?

मौतु त माणहनि खे, आहि आशिकनि वद्री ईद ।
 पी-प्यालो प्रीति जो, थिया शौक वदे शोरीद ।
 तोरे यियनु शहीद, साहबदिनो त बि पुछनि वाट वसाल जी ॥

साधारण मनुष्यों के लिए जो मौत है, वह प्रेमियों के लिए ईद है (तात्पर्य यह कि जिन मुसीबतों से साधारण लोग डरते हैं, उन्हीं मुसीबतों में प्रेमियों को आनन्द मिलता है।) वे बड़े शौक से प्रेम का प्याला पीकर मस्ता हो जाते हैं। यद्यपि (प्रेम में) उन्हें शहीद भी होना पड़ता है, फिर भी वे प्रेम का ही रास्ता पूछते रहते हैं।

प्रार्थना

सचल साहब विनय तथा नम्रता की भूति थे। वे जानते थे कि परमात्मा की दरवार में अभिमान एवं घमण्ड की भावना से प्रवेश नहीं

मिलता है, अतः वे परमात्मा से अनुनय-विनय करते हैं। अपने दोषों का बखान कर, परमात्मा की अनुकम्पा की याचना करते हैं।

आऊँ ब्रान्हिनी जी ब्रान्हि, आहियाँ ऐबदार सज्जण।
उमर सजियाई कूड़ कमायमि, बल्लश भूँखे इहो जानीं।
रोज अजल खँ अब्द ताई, आहि मिचीअ मक्षि गानीं।
द्रोह दिन्नायुं दिसु न मुन्हिजियुं, मुहब करी महरबानीं।
कौअं सचूअ जे दिल सां दिलबर, दोस्त कयव दीवानीं ॥

(जीवात्मा परमात्मा प्रियतम से कहती है) ऐ प्रियतम, मैं आपके सेवकों की भी दासी हूँ एव दोषों से परिपूर्ण हूँ। ऐ प्राणाधार, मैंने जीवनपर्यन्त झूठ और कपट की ही कमाई की है, पर अब मेरे उन दोषों को क्षमा कर दे। आदि काल से अनन्त काल तक मेरे गले में (जन्म-मरण की) फाँसी पड़ी हुई है। मेरे दोषों और बुराइयों को न देखकर मुझ पर अपनी कृपा और प्रेम कर। सचू कहते हैं ऐ प्रियतम, आपने मुझ जैसे मूर्ख से कैसे प्रेम किया है ?

तुहिजी आहियाँ आऊँ, पंहिजी करें ज्ञाणु।
जाड़े ताड़े तू ही दिलबर, काड़े काहियाँ आऊँ,
हृन्दियसु आरुँ साणु।
आऊँ कनीज क तू ता साई, सजु न साहियाँ आऊँ
चेटक कयसु अज्ञाणु।
सिकनि केई तो लइ साँवल, हिक ता चाहियाँ आऊँ
सदिके कयमु पाण
तोही बाहरि सुन सचू रे, को दम नाहियाँ आऊँ,
मुहिजी अलिज ज्ञाणु।

(जीवात्मा परमात्मा से विनती करती हुई कहती है) हे प्रभो, मैं तेरी हूँ, अतः तू मुझे अपना ही समझ। ऐ प्राणाधार, तू तो सर्वत्र हो, फिर मैं कहीं-कहीं दौड़ूँ, मैं सदैव तेरे ही साथ हूँ। मैं दासी हूँ, आप मालिक हो, पर मैं अपना नाता नहीं निभा पाती हूँ क्योंकि (भाया रूपी) जादू ने मुझे अनजान और अज्ञानी बना दिया है। ऐ साँवल, एक मैं ही नहीं बल्कि अनेक (जीवात्माएँ-) आपके लिए तड़पती रहती हैं, अब तो मैंने अपने को आप पर न्यौछावर कर दिया है। सचू कहते हैं, आपके सिवा मेरा हृदय सूना सा लगता है क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है अतएव आप मेरी रक्षा करें।

तूँ त पाणही थो साईं जाणी, केहो हाल चर्वाँ तोखे हाणे ।
 दिल दीवानी कई असाँजी, मुहव अन्हाँजी माणे ।
 दोहनि डे दिसु कीन असाँजे, साईं तूँ पाण सुआणे ।
 दर्द मन्दीअ जी दिल तोई साँ, अखनि अड़ाई आणे ।
 कडाँहि असाँ वट्टु ईन्दे दिलवर, वेठी विसाँ वेआणे ।
 सुवाल सचूअ जो आहे इहोई, तुँहिजो इश्कु न शाल उकाणे ॥

ऐ मालिक, आप मेरा हाल जानते ही हैं, अतः मैं अपने हाल का क्या बखान करूँ । आपकी दया व अनुकम्पा का आनन्द लूट कर मेरा हृदय दीवाना हो गया है । ऐ प्रभो अपने (विरद को) पहचानकर, मेरे दोषों की ओर मत देखिए । इस दर्द की मारी ने आपसे ही आँखें लड़ाई हैं (प्रेम किया है) । ऐ प्राणाधार, मैं आपका ही रास्ता देखती रहती हूँ, आप कब यहाँ आयेंगे ? सचू की मात्र यही याचना है कि आपके प्रति उसका प्रेम कभी भी समाप्त न हो अर्थात् आपके प्रति प्रेम सदैव ही बना रहे ।

- १ तोखे जानी न जुआए थो, रसणु निमाणनि साँ ।
 जेही तेही ताँहिजी, आऊँ असुलु खो आहियाँ ।
 अन्हाँजे ता अचण जो आसिरो हद्दि न लाहियाँ ।
 सिर ते सोज फराक जा, ही मीन्हड़ा वसाए थो ॥
- २ परे करि न पाण खूँ, डे दिलवर दिलासो ।
 तो रीअ सुझे को न को, मूखे प्री जियो पासो ।
 जेही तेही असुल खूँ, ही सन्दवे सडाए थो ।
- ३ सुखनि मथे दुखड़ा, थी मुहव मटायाँ ।
 गमु खुशीअ खो अजिरो, आऊँ अलेरो भायाँ ।
 मुँह मुक्रावल ताँहिजे, इहो गुन्दरि गडाए थो ॥
- ४ अङ्ण निमाणी जे तूँ अचिजु अल्लाह काण ।
 हेकर होत करीज तूँ यार भेरो मुँहिजो भाण ।
 सोज तँहिजो सुप्री, हितु साँवल सिजाए थो ॥
- ५ वेठी वेठी आहे, इहो वादो वेचारी ।
 अिचीअ पाए कपड़ो, हीअ करे थी जारी ।
 सचू सगि अन्हाँजो, हित पाँधी पुछाए थो ॥

ऐ प्राणाधार, तुझे मुझ गरीब से रुठना नहीं सुहाता । मैं जैसी

हूँ, वैसी सदैव से आपकी ही हूँ। आपके आने की आशा मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, और विरह के दुख से मैं आँसू बहाती रहती हूँ।

ऐ दिलदार, मुझे अपने से दूर मत कीजिए तथा मुझे सहारा दीजिए क्योंकि मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं सुझाई देता है। मैं जैसी हूँ, वैसी सदैव ही आपकी कहलाती हूँ।

प्रेम के कारण मैं सुखो के बदले दुख ले रही हूँ। मैं दुःखो को सुखो से ज्यादा हितकारी मानती हूँ क्योंकि दुःख और गम ही मुझे आपसे मिलाते हैं।

ऐ भतार, परमात्मा के लिए इस याचिका के आंगन में आना। एक बार अवश्य ही मेरे पास आना क्योंकि आपके विरह का दुख मुझे भुरी तरह से जला रहा है।

यह बिचारी (जीवात्मा) तेरे वादे को लिए गले में कपडा डालकर बैठी है और विनय कर रही है, कि सचू आपका ही कुत्ता है, जो आपके दूतो (ज्ञाती पुरुषो) से आपके विषय में ही पूछता रहता है।

पाए द्रोह पहिजे पान्द मे, आऊँ दोस्त तो दरि आइयाँ।
 रातो द्रीहा पहिजे रूह मे तुहिजा सवे गुण गाइयाँ।
 द्रोठ द्रोरापो बुधी, आऊँ पलो तोखे पाइयाँ।
 जारियूँ जैफीअ मूँ करे, प्री तोखे परिचाइयाँ।
 जा तो पणी पीजार जी, साखहि लिडनि खे लाहियाँ।
 सभि गाल्हि पहिजे सिर जी, तोखे सचू समझाइयाँ ॥

ऐ प्रियतम, मैं अपने दोषो को आँचल में डालकर तेरे द्वार पर आई हूँ। मैं दिन-रात अपने हृदय में तेरे सहस्र गुणो का गान करती रहती हूँ। लोगो के ताने सुनकर, मैं तेरे आगे अपना आँचल फैलाती हूँ। ऐ परमात्मा, अपनी कमजोरियों के कारण रो-रो कर अब मैं तुझे रिझाती हूँ। तेरे पैरो की जूती की मिट्टी मैं अब अपने शरीर पर लगाऊँगी। सचू कहते हैं कि मैं अपनी समस्त बाते अब तुझे ही समझाऊँगी।

दिल जूँ गाल्हियूँ, आऊँ ता तोसाँ ओरियाँ।
 गुझियूँ गाल्हियूँ करियाँ किनि साँ, तक वेठी थी तोरियाँ।
 सयो तुहिजीअ सिक जो, साहु अन्दरि थी सोरियाँ।
 सिक अव्हॉ जी सिर ते, देहु सारोई दोरियाँ।
 रातो द्रीहां काणि अव्हॉजे, चित्त मे चखों चोरियाँ।
 अङ्गण सचूअ जे आउ तूँ प्यारा, पाण घणोई धोरियाँ ॥

हे प्रियतम, मैं अपने मन की बातें तुझ से ही कहूँगा; भला, गूढ व रहस्य भरी बातें मैं (तेरे सिवा और) किससे कहूँ, इसलिए मैं तेरा ही इन्तज़ार कर रहा हूँ तेरे प्रेम का धागा मैं अपने प्राणों में संजोकर बैठा हूँ। इस स्नेह में बेचैन होकर, मैं तुझे पूरे ससार में ढूँढ़ रहा हूँ। मैं दिन-रात अपने चित्त में तेरी चर्चा का चर्खा चलाता हूँ। सचू कहते हैं; ऐ प्यारे, यदि तू मेरे आँगन में आएगा तो मैं अपने आपको तुझ पर लपेटावर कर दूँगा।

देसु छद्रे परदेसु वियो, हाणे होतु मूँखे हीअं मारे ।
 उन्हनि ब्राझूँ सरितियूँ, ही गून्दर ड्रीन्ह गुआरे ।
 रातो ड्रीहां रूहे मुन्हिंजो, साथ घणिनि खे सारे ।
 दुआ करीजो जेदियूँ, शाल विहन्मि कीन विसारे ।
 सारियो सूरत सज्जणनि, ही आलिह असाँ खे आरे ।
 वियो वेसाही निकिरी, चार घडियूँ पँज घारे ।
 राहाँ अचणु उन जूँ, सचू नितु निहारे ॥

पुन्हू (परमात्मा) के विरह में व्याकुल होकर समुईरूपी जीवात्मा कहती है) मेरा भतार, अपना देश छोड़कर, मुझे बेचैन बनाकर, परदेश चला गया है। ऐ मेरी हमवयस्क सखियों, उनके किये हुए उपकारों की याद कर मैं दुखिया दुख के दिन बिता रही हूँ। मेरे प्राण दिन-रात प्रियतम के साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं। ऐ सखियों, मेरे लिए यही दुआ माँगों ताकि वह मुझे भूलाकर न बैठ जाए। प्रियतम की सूरत को याद कर, मैं (दुःख में) गलती जा रही हूँ। जिस प्रियतम पर मैंने विश्वास किया था, वही चार पाँच घड़ियाँ मेरे साथ बिताकर चला गया। सचू कहते हैं कि मैं सदैव ही उनके आने की प्रतीक्षा किया करता हूँ।

सारियो ड्रीह रूआँ रे, हुयसि जेके होत पुन्हूअ साँ ।
 बुधण वारो नाहि को, जहि खे हालु चवाँ रे ।
 कासुदि अचे को ओडहूँ, पेरे तँहि पवाँ रे ।
 दुखायो ना डील खे, अदियूँ अजु अवहाँ रे ।
 उन्हनि ब्राझूँ सरितियूँ, नितु नितु सूर नवाँ रे ।
 भारियो महबूवन जे, तलबु नाहि तवहाँ रे ।
 गर्ज न रखाँ लोक जो, हिकु साइँ हुवनि सँवाँ रे ।
 सचू ब्राझूँ सोज्ज जे, बियूँ लातियूँ कीन लन्वाँ रे ॥

(ससुईरूपी जीवात्मा विरह में व्याकुल होकर कहती है) जो दिन, मैंने अपने पुन्हू-प्रियतम के साथ बिताए उन दिनों की याद कर मैं रोती रहती हूँ। मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, जिससे मैं अपनी दशा का बखान करूँ। यदि प्रियतम का कोई सदेशवाहक ही मेरे पास आए, तो मैं उसके चरण स्पर्श करूँ। ऐ सखियो (मेरा भजाक कर) मेरा मन मत दुखाओ; क्योंकि मैं पहले ही उनकी कृपादृष्टि की याद कर सदैव ही नए नए दुःख सहन करती रहती हूँ। तुम लोगो को तो प्रियतम के प्रेम ने धायल किया ही नहीं है (अतएव तुम लोग मेरा दर्द क्या जानो।) यदि मेरे प्रियतम मेरे साथ सीधा व्यवहार करते, तो मैं ससार की परवाह तक न करती।

सचू कहते हैं कि मैं व्याकुल होकर भी प्रियतम की अनुकम्पा के बखान के सिवा दूसरी बातें नहीं करता।

कड्रहि क्रासुद वरी वीदे, देस ब्वारोचल जे मियाँ।
खबर खुशीअ जी वठी उताहूँ, सिधो असाँ दे की ईदे।
दर्द मन्दीअ जे दिल खे हाणे द्राहा दिलासो दीन्दे।
सुप्रियुनि जे गाल्हि गुझीअ जो वजी सो वाकुफ थीदे।
सोजु फ़राक़ु जो यार सचूअ जो, तूँ ही नियापो नीदे ॥

(ससुईरूपी जीवात्मा प्रियतम के दूत को सम्बोधित करते हुए पूछती है) ऐ सदेशवाहक, तू ब्वारोचल पुन्हू (परमात्मा) के देश से फिर कब वापस आओगे? कब वहाँ का सुखदायी-सदेश लेकर शीघ्र ही हमारे पास आओगे? ऐ भद्र पुरुष कब मुझ दर्द की भारी को आकर सान्त्वना दोगे तथा प्रियतम की गूढ़ रहस्यमयी बातों से भी अभिज्ञत होगे? सचू कहते हैं कब मेरे विरह से दुःखी मन का सदेश प्रियतम तक ले जाओगे?

मूँखे तुंहिन्जड़ो आहि, अचण जो वदो आसिरो।
जोड़े छदियुम जायूँ, लिवं लिव मे तो लाइ।
कीन जुड़े ब्रियो जीअ में, तुंहिजी सिक सिवाइ।
कड्रहि कड्रहि थो दिसाँ, तोखे जाइ बजाइ।
हिति गुजारे दीन्हडा, सचू तुंहिजे साइ ॥

ऐ प्रियतम, मुझे तेरे आने का पूर्ण विश्वास है यही कारण है कि मैंने अपने रोम-रोम में तेरे रहने की जगह बना ली है। मेरे हृदय में तेरे स्नेह के सिवा कुछ भी नहीं है। कभी-कभी तो मैं तुम्हें सर्वत्र देखता हूँ। सचू कहते हैं कि मैं यहाँ तेरी याद का सहारा लेकर अपने दिन काट रहा हूँ।

हाणे मुंखे प्रियुनि पोइ, जेद्रियूँ जियणु जँजालु थियो ।
 वेठी वाटेडियुनि ते हीअ, रातो डीन्हां रोए ।
 विहणु हिन जो विहि थियो, हू सद्दे वियडा लोए ।
 दर्दमन्दी दान्हूँ करे, आहि होतनु रीअ होए होए ।
 काकियो मूँडे केच खूँ, शाल क्रासुदि अचे कोए ।
 सचू कन्दे साल थिया, वरेतियो वोए वोए ।

ऐ मेरी हमवयस्काओ, प्रियतम के चले जाने के बाद, मेरा जीना ही जजाल हो गया है । मैं दिन-रात उनके रास्ते पर बैठकर रोती रहती हूँ । जब से प्रियतम देश छोड़कर चले गए हैं, तब से, मेरा उठना-बैठना ही ज़हर हो गया है । मैं दर्द की मारी प्रियतम के विरह में हाय-हाय कर रही हूँ । ऐ सखियो, काश केच (पुन्हू का निवास स्थान) से कोई सन्देशवाहक मेरे पास आए । सचू कहते हैं, ऐ सौभाग्यशाली सखियो, प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते मुझे वर्ष बीत गए हैं ।

हींअ ता खबर कहि साँ करियाँ, ही ही नी हैडे हाल जी ।
 आहे मिडियाई महबूब खे, आगह मुँहिजे अहवाल जी ।
 मारियोमि फलक फ्राक जे, कहि दरि डियाँ हीअ दान्हड़ी ।
 तालिब आहियाँ दीदार जो, नाहे तमै मिल्क ऐ मालजी ।
 आम इहे नितु था करीनि, ताना मथे मूँ तुहिमतौ ।
 आहे न बी कहि खलिक खे, खासी खबर हिन ख्याल जी ।
 आखिर खिजल से खर थीदा, दिसी युगानाई थार जी ।
 हिन तौ हिजर मुआफी कन्दा, वाई थीदी वसाल जी ।
 जेके बियाईअ मे बूडा, रहन्दी न नीशानी तिन्ही ।
 साहब मदद सिधड़ी कन्दा, सचूअ सन्देबि सुवाल जी ॥

ऐ सखी, मैं अपने दुःख की चर्चा किससे करूँ ? क्योंकि मेरे प्रियतम तो मेरे दुःखी हालत से भली-भाँति परिचित है । मुझे विरह के दुःख ने मार दिया है, किन्तु यह शिकायत मैं किसके द्वार पर जाकर करूँ । मैं तो उनके दीदार की इच्छुक हूँ, मुझे धन-धाम की विलकुल तमन्ना नहीं है ।

साधारण लोग सदैव ही मुझ पर ताने कसते रहते हैं तथा आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें मेरी भावनाओ की कोई चिन्ता और फिक्र नहीं है ।

मेरी युगो की मितता देखकर आखिर ये गधे (अज्ञानी या मूर्ख जीव) लज्जित होंगे क्योंकि प्रियतम मेरे सभी अपराध क्षमा कर देगे और मेरे मिलन की चर्चा ही होती रहेगी । जो (अज्ञानी) द्वैत में डूबे हुए हैं

उनका कोई चिह्न तक न रहेगा। सचू कहते हैं कि मेरी याचना को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही मेरे मालिक मेरी पूरी तरह से सहायता करेंगे।

यार पुन्हू करि पहिजे हवाले, हीअ न घुरिजे यार जुदाई ।
आहियाँ इयाणी ऐबनु हाणी, दोस्त वठी वजु नाल निमाणी ।
साहु सिके थो तो लाइ सदाई, अव्वलु मूसी नीहडो लायै ।
गोलीअ सी पहिजो पाण गदायै, पोड न जुगाए बेपरवाही ।
तोरे लाइकु तुहिजे नाहियाँ, ता भी ओइक तुहिजी आहियाँ ।
केचनु अगियाँ कन्दियसु कमाई, रोजु अन्हों जी
राह निहारियाँ ।

हर हर आवु हन्जुँ थी हारियाँ ।
होत अचण जी करि का वाई, कोडे तो लाइ काँग उदायाँ ।
पलु पलु पोथीदार पुछायाँ, द्वियनु द्विहाडी वसुल वधाई ।
जहिं डीन्हु जानी मूँ वटु ईंदे, 'साहबद्विनो' करे सदीन्दे ।
तंहि डीन्हु थीन्दुस जानि फिदाइ ॥

(ससुईरूपी जीवात्मा प्रार्थना करती हुई कहती है—) ऐ पुन्हू ! मुझे अपनी शरण में ले । मुझे इस तरह की जुदाई देना, तुझे उचित नहीं है । मैं बुद्धिहीन हूँ, मूर्ख हूँ तथा दोषों से भरी हुई हूँ, फिर भी तू (अपना विरद देखकर) मुझे अपने साथ ले चल क्योंकि मेरे प्राण तेरे लिए तड़प रहे हैं ।

तू ने प्रथम मुझसे प्रीति की, मुझ दासी को अपना बनाया, फिर (मेरे प्रति) तेरी यह लापरवाही उचित नहीं है ।

मैं यद्यपि तेरे योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं अन्त तक तेरी ही दासी रहूँगी तथा केचियो (केच के रहनेवाले पुन्हू के सम्बन्धी) के लिए हर तरह की सेवा करूँगी ।

ऐ प्रियतम; मैं रोज तेरी ही राह देखती हूँ; और आँखों से निरन्तर आँसू बहाती रहती हूँ, अतः अब तो आने की कुछ चर्चा कर ।

मैंने तेरे लिए करोड़ों कोए उडाए हैं तथा पल-पल पडितों से पूछ-ताछ कर रही हूँ, वे रोज तेरे मिलन की बधाइयाँ देते हैं ।

ऐ प्राणाधार जिस दिन तू मेरे पास आयेगा और मुझे "साहबद्विनो" (सचल) कहकर पुकारेगा, उस दिन मैं अपने प्राण तुझ पर न्यौछावर कर दूँगा ।

तूँ आऊ असाँ वट्टु थार ।
 तुंहिजे अचण काणु जीअड़ो जुखे थो ।
 तुंहिजे अचण काणु साहड़ो सिके थो ।
 वसु न वहणु खूँ करनि, नेणनि सन्दा नार ।
 माठु कन्दे ई चाढ़िया, विरह असाँ ते वार ।
 प्री पारिजि पाहिंजा, जे कयै कौल करार ।
 चुमी चश्मनु ते खन्यमु, तुंहिजे इश्कु अल्लाद तोहरि ।
 बाह जेहूँ आऊ भाइया, जो दमु तो हूँ धारि ।
 रातो ड्रीन्हो ताहिंजी, आहे सचूअ सारि सभारि ॥

ऐ प्रियतम, तू हमारे पास आ क्योंकि तेरे कारण हृदय व्याकुल है तथा प्राण तड़प रहे हैं । हमारी आँखों से आँसुओं की धारा का बहना रुकता ही नहीं है । विरह ने चुपचाप हम पर दुःखों का बोझ लाद दिया है । ऐ प्रियतम, जो प्रतिज्ञाएँ और वादे किये थे, उन्हें पूरा करना । ऐ अल्लाह; मैंने तेरे प्रेमरूपी उपहार को सिर आँखों पर उठा लिया है अतः जो पल मैं तेरे सिवा बिताती हूँ, वह पल मुझे आग के समान (जलाने वाला) लगता है । सचू कहते हैं कि मुझे दिन-रात आपकी ही याद आती रहती है ।

प्री आहिन पारि, आँऊ ताहिति ड्रीह गुजारियाँ ।
 वेही विसारण इतही, आहि कमीणनु कारि ।
 इश्क वारनि खे जेदियूँ, बोड़े हद्रि न डारि ।
 दड़िका द्वियो न दरियाइ जा, तरी वीन्दसि तारि ।
 ईन्दियूँ विरह वारियूँ, अदियूँ डी हिन आरि ।
 सचूँ विधो सुप्री, जानी डी कंहिं जारि ।

मेरे प्रियतम तो उस पार हैं और मैं यहाँ (ससार में) अपने दिन गुजार रही हूँ । वास्तव में उन्हें भूलकर यहाँ बैठना कमीनो (दुष्टों) का ही काम है । ऐ सखियों, इश्क करनेवालों को पानी भी नहीं डुबो सकता है अतः मुझे समुद्र में डूब जाने के भय से भयभीत मत करो मैं तो इस बहाव से तर जाऊँगी (पार उतर जाऊँगी, डूब नहीं जाऊँगी) ऐ वहनों, इस प्रेम के चक्कर में केवल प्रेम की मतवाली (आत्माएँ) ही प्रवेश करेगी ।

सचू कहते हैं, ऐ प्रियतम प्राणाधार, आपने मुझे किस आग में डाल दिया है?

दिलि नाहे सा मुन्हिजे वसु, डी जैद्रियूं कीअं करियाँ ।
 इन्हनि अखिड़ियुनि खे, नाहि दिसण खूं बसु ।
 असुल लाको आहियाँ, पोडेचूँ परवसु ।
 काकियूं आहि न आम सां रूह मुन्हिजडो रसु ।
 ब्राह्मूँ वेढे दोस्त जे, बी गाल्हि न लगे कसु ।
 साहु सचूँअ जो सरितियूँ, दोरत वठी कयो वसु ।

ऐ सखियो, मेरा मन मेरे वश मे नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरी ये आँखें प्रियतम को देखने से कभी भी सन्तुष्ट नहीं होती। ऐ पडोसिन, मैं हमेशा से परवश और लाचार हूँ। मेरा मन संसार मे नहीं लगता है। प्रियतम की बातों के सिवा मुझे कोई दूसरी बात सुहाती ही नहीं है। सचूँ कहते हैं, मेरे प्राणों को प्रियतम ने अपने वश मे कर लिया है।

करि याद याहू या अल्लाह, दिल मे, धरीनि सूरत
 अल्लाह ।

- १ दिल में तकियो दिलदार जो, ऊन्हो बहर इसरार जो ।
 सुध लहु समझ सिर यार जो, दिल में धरीनि०
- २ आशिकु सदाई जे अदा, जिन्द जानकर फानी फिदा ।
 ताँ तू पसी साजनु सदा, दिल मे धरीनि०
- ३ छो थो वभी ब्रीअ पार तूँ, दिल जो दिलबर हिकु धार तूँ ।
 नहु नफसु मुरितदु मारि तूँ, दिल मे धरीनि०
- ४ वठु पार पिर जो पेचिरो, सुहबतु कन्दइ सिक सोझरो ।
 ववरिज अथेई वटि वेझिडो, दिल मे धरीनि०
- ५ दिल में दगाई दूरि करि, मन में जिकरु मशहूर करि ।
 मुहबनि सन्दो मजकूर कर, दिल मे धरीनि०
- ६ हथि दोरत जे खूनी खन्जरु, आशिक डीयनु रीअ साँग सिर ।
 पुस या पियनु जोकौ जहस, दिल मे धरीनि०
- ७ सूरीअ मथे सूरीह वबनि, मानंद परवाने पचनि ।
 खतिरो न सिर जो खौफु कनि, दिल मे धरीनि०
- ८ सन्दिरो जनी सच जो ब्रधो, तिनिखो कयो सूरनि सन्धो ।
 तहकीक तिनि वोड़े लघो, दिल मे धरीनि०
- ९ साहबद्विन जो सुवाल तूँ, राहमु बुधिजु अहवालु तूँ ।
 फजलूँ रसिजु फेअल्हालु तूँ, दिल मे धरीनि०

(सचू मानव को उपदेश देते हुए कहते हैं) ऐ मानव, तू परमात्मा की याद कर तथा उसकी सूरत हृदय में धारण कर। यह (ससाररूपी) रहस्यमय सागर बड़ा ही गहरा है, वहाँ सोच समझ कर प्रियतम का अवलम्बन हृदय में लेकर, उस (प्रियतम) की जानकारी प्राप्त कर तथा उसे हृदय में धारण कर।

ऐ भित्त, यदि तू अपने को आशिक कहलाने का उच्छुक है, तो अपने इस नश्वर जीवन को उस पर न्यौछावर कर दे, तब ही तुझे नित्य साजन का दीदार होगा।

(ऐ मानव) तू दूसरी ओर क्यों जा रहा है? तू एक ही परमात्मा को हृदय में धारण कर। ऐ कपटी, तू अपने मन के विकारों को मार और मन में प्रियतम की मूर्ति धारण कर।

ऐ भित्त, प्रियतम के रास्ते को ही अपना, क्योंकि स्नेह का सग ही (तेरे मार्ग को) प्रकाशित करेगा (जिससे तुझे पता लगेगा कि) तेरा भतार, तेरे बिल्कुल समीप ही है।

(ऐ आशिक) तू अपने मन से छल कपट दूर कर दे तथा हृदय में उस प्रसिद्ध प्रियतम के गुणों का गान कर तथा प्रेमियों का सा आचरण कर और मन में उसकी सूरत धारण कर।

सच्चे आशिकों की विशेषता बताते हुए कवि सचल जी कहते हैं) यद्यपि प्रियतम के पास रक्त का प्यासा खन्जर भी रहता है, तो भी सच्चे प्रेमी बिना हिचक के अपना सिर दे देते हैं तथा अह्र (दुःख) के लवालव प्याले भी बड़े शौक से पी जाते हैं और हृदय में उसकी मूर्ति धारण करते हैं।

सच्चे शूरवीर (ज्ञानी और प्रेमी) परवानों की तरह शूली पर चढ़ कर अपने को कुर्बान कर देते हैं वे अपने जान की परवाह रत्ती मात्र भी नहीं करते हैं और हृदय में परमात्मा की सूरत धारण किये रहते हैं।

जो सत्य को पाने के लिए कटिबद्ध हैं दुःख दर्द भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करते परिणामतः वे सत्य को ढूँढ ही निकालते हैं।

ऐ कृपालु, तू साहबडिने (सचल) की याचना दयापूर्वक सुनना तथा उस पर अपनी अनुकम्पा करते ही रहना।

घोड़िया छड़ि ऐश आलिम जा, बिना दीदार दोस्तन जे।

घोड़िया छड़ि वाग बिहशतनि जा, बिना दीदार

दोस्तन जे। (टेक)

१ पसी सूरत सुप्रियुनि जी, मल्क हूराँ करनि हैरत
तोरे सिज चन्ड जी तिलोइत, निहारण सुन्ह सजन जी।

(ऐ मानव) प्रियतम के दीदार के सिवा, यदि तुझे संसार के ऐशोआराम मिलते हैं, तो उन्हें न्योछावर कर दे। प्रियतम के दीदार पर स्वर्ग के बाग-बगीचो तक को वार दे (तात्पर्य यह कि प्रियतम के दीदार के सिवा, सासारिक सुख और आराम अर्थहीन ही है।)

प्रियतम का रूप देखकर अप्सराएँ तथा फिरिश्ते भी आश्चर्य चकित हो जाते हैं। उन्हें सूर्य-चन्द्रमा के उदय की सुन्दरता में प्रियतम का ही सौन्दर्य दिखाई देता है।

२ अजब लँव जा प्रियुनि लाई, सुती वेठी वणे साई ।

अचे खृश कान व्री वाई, सिकम सिक साह साजन जी ।

प्रियतम ने जो अनोखी प्रीति की है, उससे वह (प्रियसी जीवात्मा) प्रसन्न होकर अपनी सुध-बुध खो बैठी है। उसकी जबान पर, "मेरे प्राण प्रियतम के लिए तडप रहे हैं " इस वाई (बात) के सिवा दूसरी कोई बात नहीं आ रही है।

३ महल माडिधूँ दुनिया दौलत, हुराँ हुजिरा जेवर जीनतु ।

ईन्दइ कम कीन मे कयामत, बिना सुहवत सुप्रियनु जे ।

वास्तव में संसार का वैभव, महल, ऊँचे-ऊँचे मकान, सुन्दर स्थान, आभूषण और सौन्दर्य प्रियतम के संग के सिवा, कयामत के दिन किसी भी काम नहीं आते हैं। (अर्थात् कयामत के दिन परमात्मा के सिवा, सांसारिक साधन किसी भी काम नहीं आते हैं।)

४ साहबदिनः दवा दारूँ, मन्झूँ मुहबनि सन्दो सूरनि ।

द्विठे दुख दूर वहम वबनि, निहारण दे निभाणनि जे ।

सचल साहब कहते हैं कि महबूब की मुहबत के कारण मिले हुए दुख दर्द, दवा-दारू से दूर नहीं होते, बल्कि परमात्मा की कृपादृष्टि से ही सभी तरह के दुख, वहम तथा भ्रम नष्ट होते हैं।

मँखे यारु मिलियो, जीऊ जानि जिनी साँ जारि लशो ।

लँघिया असाँ तिऊँ द्रीह खिजाँ जा, सरितियूँ अजु

बहारु लशो ।

हुवासी शोलाऊ असी जहिजा, सो ता अजु शिकारु लशो ।

शलीअ शलीअ मे तालु तमाशा, चहचिटो चौधार लशो ।

रगारगी बेरगीअ वारो, शहर बहर बाजारु लशो ।

अङ्णु उहे ही पेही आयमि, बिरह जहि साँ बे

अखितयार लगो ।

ब्राँह्मूँ द्विनियूँ शल यार असाँखे, नीहु जहिँसाँ निर्वाँर लखी ।
 मुशंद हादी अब्दालहक जे, वतु पुठीअ पेजार लखी ।
 सचू हिजाव विया हिकु थियासी, दम वदम दीदार लखी ॥

(प्रियतम के मिलन पर जीवात्माएँ अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हुई कहती हैं ।) हमे अपना वह प्रियतम मिल गया, जिससे ही हमारा नेह (प्यार) लगा हुआ था । ऐ सखियो; प्रियतम के मिलने के कारण हमारे (जीवन के) पतझड़ के दिन बीत गए हैं और वहार का आगमन हुआ है । हम जिस महवूव की खोज में थी, आज उसी का शिकार हमे लग गया है (अर्थात् हमे वह मिल गया है ।) अब तो गली-गली में नृत्य-तमाशे हो रहे हैं तथा चारों ओर चहल-पहल मची हुई है (अर्थात् चारों ओर आनन्द ही आनन्द फैला हुआ है ।) अब तो वेरग देश तथा वाजार रंग विरगे दिखाई दे रहे हैं (तात्पर्य यह कि प्रियतम के सिवा जीवन नीरस तथा आनन्दहीन था, पर अब तो आनन्द से परिपूर्ण हो गया है) जिस प्रियतम का विरह हमे बेचैन कर रहा था उसी ने ही हमारे (हृदयरूपी) आँगन में प्रवेश कर लिया है । जिस महवूव से हमारा नेह लगा था उसने ही आज हमें अपनी झुजाओ में थाम लिया है । सचू साहब कहते हैं हम पूर्ण शक्ति से गुरु अब्दालहक के पैरो पर पड़े, जिससे हमारे (मन के) भ्रम और सदेह दूर हो गये हैं और हमे पल-पल प्रियतम का दीदार हो रहा है ।

यारो मुँहजो याह, कई कई सूरत सैर करे यो ।
 काथएँ ब्रुढिडो पीर थियो, काथएँ बोले ब्राँर ।
 काथएँ बेरागी फिरे, काथएँ कयसु कराँर ।
 काथएँ आहे बादशाह, काथएँ चौबदार ।
 काथएँ पेरे पन्धु करे, काथएँ घोड़े जो हसवार ।
 काथएँ अहमदु थियो अली, काथएँ अब्दालहक इजिहार ।
 आहे दिलवर दोस्त जो, सचू सभु सींगार ॥

ऐ भिन्नो, मेरा दिलदार प्रियतम अनेक रूप धारण करके घूम रहा है । कही पर वह वृद्ध पीर बन जाता है, तो कही पर बच्चे के रूप में कुछ बोल रहा है । कही वैरागी बनकर भटक रहा है तो कही आराम कर रहा है । कही बादशाह बन कर बैठा है, तो कही चौबदार । कही पैरो से चल रहा है, तो कही अश्वारोही है । कही पर वह एक ही परमात्मा अली का रूप धारण करता है तो कही अब्दालहक (सचल के चाचा तथा गुरु) के रूप में प्रकट होता है । सचू कहते हैं कि सब कही (पूरी सृष्टि में) मेरे प्रियतम का

ही शृंगार फैला हुआ है। (तात्पर्य यह कि एक परमात्मा ने ही अनेक रूप धारण किए हैं और सृष्टि को अपने ही शृंगार से सुसज्जित बना दिया है।)

मैखाने की मस्ती

सच्चे सूफी धार्मिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा प्रेम को ही महत्त्व देते हैं अतः उनकी दृष्टि में नमाज तथा जियारत (तीर्थ यात्रा) केवल परमात्मा को पाने के बहाने हैं। उनका कहना है कि जब तक खुदी (अह) को जलाकर भस्म नहीं किया जाता है, जब तक प्रियतम के प्रेम में सब कुछ भूलाया नहीं जाता है, तब तक मुहब्बत का जाम प्राप्त नहीं होता है। एक बार यदि यह मुहब्बत का जाम मिल जाय तो जिज्ञासु बेखुद होकर (अह से विहीन होकर) शाश्वत मस्ती व खुमारी में ही रहता है।

मस्जिद छोड़े मैखाने अंदरि, हासुलु कैफ कयासी।
ही सभु हुस्तु जमालु असाजो, जहि मे पाण पियासी।
झोह सवाब खां आजा थी, पोइ सचल सचु थियासी ॥

सचल साहब कहते हैं कि मस्जिद छोड़कर मैखाने के भीतर जाकर हमने वह मस्ती प्राप्त की है जिस कारण लगता है कि यह सब सौन्दर्य और तेज हमारा ही है अतः हम अपने आप में ही लीन हो गए हैं। अब तो हम भुण तथा दोष से मुक्त होकर सच (परमात्मा) ही बन गए हैं।

साकी द्वेजि सुठी, सुर्क सुराहीअ माँ कठी।
पिक पियारिजि पारखू ! मुहब्बत जी मिठी।
पियण साँ पुठी, पाण द्वियां जिअं पाण खे ॥

(सचल साहब अपने सद्गुरुरूपी साकी को प्रेम की हाला पिलाने के लिए प्रार्थना करते कहते हैं)

ऐ पारखी साकी, (ज्ञानरूपी) सुराही से ऐसा प्रेम का मधुर जाम पिला कि जिसके पीने से ही मैं अपनी खुदी (अह) से मुख मोड़ लूँ।

नका मुहब्बत सुराहीअ साँ, नकी भीना साँ मतिलबु।
साकी सभु सबबु, सचल सिक वारनि जो ॥

सचल साहब सच्चे सूफी सन्तों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सच्चे आशिकों को न सुराही से प्रेम होता है न भीना के पात्र से ही मतलब रहता है; उन्हें मतलब है तो केवल हाला (प्रेम) और साकीवाला (प्रियतम) से ही है।

मस्तु रही मैखाने अन्दरि, मंगि वतीसी मस्ती ।
मस्तीअ साँ ना सिरु सुभाणे, तंहिजोकमु कमवस्ती ।
खियूं सभु कूड़ियू शालिहयूँ, सचा सचो इश्कु अलरती ॥

सचू साहब कहते हैं कि मधुशाला के भीतर मस्त रहकर ही हमने मस्ती मागकर ली है परन्तु जो मस्ती का रहस्य नहीं जानता है, वह वास्तव में भाग्यहीन ही है क्योंकि मस्ती (प्रेम) के सिवा इस (ससार रूपी) मैखाने की सभी वाते झूठी ही हैं केवल प्रियतम का प्रेम ही सत्य है ।

छा जो काबो, छा जो किब्लो, ही भी सभु बहाना ।
नाकिस नियत काबे वारी, मर्द घुमनि मैखाना ।
सचल सत्गुरु इएं आखियो, हकु लहनि मस्ताना ॥

क्या काबा, क्या करबला ? ये सब तो परमात्मा को पाने के मात्र बहाने हैं । काबे आदि में घूमने के विचार बेकार हैं । सच्चे पुरुष तो (प्रेमरूपी) मैखाने में ही मस्त रहते हैं । सचल जी कहते हैं कि सद्गुरु ने यही कहा है "प्रेम के मतवाले ही हक (सत्य) को ढूँढ लेते हैं ।

मुल्ला छडि किताबनि पचर, मै जी पीउ प्याली ।
पल मे मुल्ला साहिव ! थी तू मस्तु व मस्तु मवाली ।
छडि कुलाली काजी साहिव, क्राइमु थिजि कलाली ।
माफ़ु कराए इश्कु इए थो, सचल काफ़ु कशाली ॥

ऐ मुल्ला, पुस्तको का प्रपच छोड़ कुछ मै का प्याला पी जिससे ऐ मुल्ला साहब, तू एक ही क्षण में मस्त मौल्ला हो जाए ! ऐ काजी साहब, तू भी अपनी टोपी (बाह्याडम्बर) छोड़कर सदैव ही (प्रेमरूपी मदिरा का) रोगी बन जा । सचल साफ़ कहते हैं कि प्रेम सभी तरह के कष्टों को क्षमा कर देता है अर्थात् प्रेमी को दुःख में भी सुख का अनुभव होता रहता है । उसे दुःख दुःख नहीं लगता ।

तालिब ! जुहिदह न तकवा ताइत, मौज मंगा मू मस्ती ।
दिनी आहि उस्ताद अजल जे, हथि तलब जी तस्ती ।
सचा मस्ती मूलु न ईदी, जां जां वबे न हस्ती ॥

ऐ तलबदार । (परमात्मा को ढूँढनेवाला जिज्ञासु) तू शरीरगत (धार्मिक कर्मकाण्ड) तथा कोरी बन्दगी में ही खोया न रह वल्कि उस मस्ती की मांग कर तथा उस आध्यात्मिक शौक की तस्ती (ज्ञान) को

प्राप्त कर जो अञ्जल के उसताद (परमात्मा) ने दी है। सचल साहब फर्माते हैं कि जब तक यह हस्ती या खुदी नष्ट नहीं होती, तब तक यह मस्ती कदापि नहीं आती।

ससुई के दुःख एवं विलाप

शाह लतीफ जी की तरह सचल सरमस्त जी ने भी ससुई पुन्हू (आत्मा-परमात्मा) की एक दूसरे के लिए तडपन और दुःखो तथा कष्टों का वर्णन किया है। अतः ससुई पुन्हू की कहानी फिर से न बताकर मात्र प्रतीक समझाकर सचल जी के उद्गारों का वर्णन करना उचित जान पड़ता है।

ससुई आत्मा का, पुन्हू परमात्मा का, भभोर ससार का तथा क्रेच आध्यात्मिक मजिल का प्रतीक है।

सचल जी की मान्यता है कि यदि ससुई (जीवात्मा) पुन्हू (परमात्मा) को पाने के लिए कमर कस लेती है, तो उसे अवश्य ही वह मिल जाता है। यदि जिज्ञासु मे ससुई की सी दृढता, अचलता, उत्साह एवं दर्द है, तो वह न केवल पुन्हू को प्राप्त करता है पर खुद ही पुन्हू बन जाता है। तात्पर्य यह कि आत्मा माया के कारण परमात्मा को अपने से अलग समझकर उसे पाने के लिए भटकती रहती है पर जब वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है तब वह अनुभव करती है कि वह खुद ही परमात्मा है। सचल जी का कहना है कि इस ससाररूपी मरुभूमि को पार करने तथा परमात्मा को पाने के लिए गम, दुःख तथा यातनाएँ ही सच्चे मार्ग दर्शक हैं अतः जिज्ञासु को दुःख तथा कष्टों से धराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सहर्ष स्वीकारना चाहिए।

उथी कमरि बंधु, लोचि त लहीं सुपिरी।

हाड़े वारो हंधु, द्विसीं अखिड़ियुनि साँ ॥

(ऐ ससुई) तू उठ, कमर कसकर प्रियतम को ढूँढ तो तुझे प्रियतम मिले और हाडा पर्वत को (आध्यात्मिक मजिल को) अपनी आँखों से देख सके।

द्रेहु दुखीअ जो दूरि, रहबर ! रसु खलमे।

मू वेचारीअ मूरि, ही यर थेलियो न थिए।

(ससुई इस ससाररूपी मरुभूमि से पार लगाने के लिए पुन्हू-परमात्मा से प्रार्थना करती हुई कहती है) ऐ मेरे पथ प्रदर्शक, मुझसे इस मरु भूमि (ससार) में आकर मिल ताकि मुझ दुखिया का दुःख दूर हो, क्योंकि तेरे सिवा मुझ विचारी से यह मरुभूमि पार न हो सकेगी।

वेठी विरह वसायाँ, काध ! अची लहु कल ।
जीनी ! तुहिजेँ जल, मुहिजो अदर अध कयो ॥

ऐ प्रियतम, मैं विरह के आँसू बहा रही हूँ जरा आकर मेरी सुधि ले । ऐ प्राणाधार तेरी विरहाग्नि ने मेरे हृदय को जलाकर अधमरा सा कर दिया है ।

गोलिनि गट्टु गुजरानु काकियूँ ! कदियसि केच में ।
आरीअ थिए अरमानु, मन दिसी हालु हकीरि जो ॥

ऐ बहनों; मैं केच (पुन्हू का निवास स्थान) में वहाँ की दासियों के साथ गुजारा करूँगी ताकि कहीं इस कमीनी की दयनीय हालत को देखकर पुन्हू को कुछ दया आ जाए ।

विदुर जे वणनि मे करे वाका वेचारी ।
जा महबूबनि मारी, तहिजो मोटपु मस थिए ॥

(कवि सचल ससुई की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं) विचारी ससुई विदुर-वन के वृक्षों में चिल्ला-चिल्ला कर भटक रही है । अला जो प्रियतम के प्रेम में मरी हुई है, उसका वहाँ से लौटना कैसे सम्भव हो सकता है ?

काफ़ कशाला केतिरा, वारी वर बयबान ।
लाधा हिकु लकनि जा, ब्रियो कोहनि मे कहदान ।
अधियाँ दियनि कीन की, हलणु ही हैवान ।
आउ आरियाणी अगवान ! मूँ खा डूंगरु दोरियो न थिए ॥

(ससुई आध्यात्मिक मार्ग के कष्टों और दुखों का वर्णन करती हुई पुन्हू से सहायता के लिए प्रार्थना करती है) पर्वत पर चढते समय के अनेक कष्ट, कन्दराओं के बीच में से थका देनेवाले रास्ते तथा मरुभूमि के ताप आदि, आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते । ऐसे रास्ते तो पशुओं के चलने के लिए हैं । हे मेरा नेतृत्व करनेवाले पुन्हू, तू शीघ्रातिशीघ्र आ क्योंकि मुझसे अब इन पर्वतों पर चढ़ा नहीं जाता है ।

काफ़ कशाला केतिरा, माङ्गु मथाहूँ ।
छोरीअ खे हिति छपरे, छदेविणं छाहूँ ? ।
तोखे करे थी सुपिरी ! थी दर्दमन्दि दान्हूँ ।
तू अचिजि अगाहूँ, ना त दोस्त ! थी दमु द्रियाँ ॥

ससुई पुन्हु से कहती है "ऐ प्रियतम ! पर्वत के ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर, अनेक कण्टो और दु.खो में तू मुझ अबला को कैसे छोड़ गया है ? दुख पीडा से यह दुखिया तुझसे शिकायत कर रही है। ऐ नाथ ! तू मेरे समीप आ, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।

बारी विरहु बलोच जो, सारो सआदत ।
काकियूँ आहे काफ मे, हीणनि हिदायत ।
कदो किफायत, पाणूँ वाणी पंध मे ॥

(ससुई कहती है) वह (जीवात्मा) खुशकिस्मत है, जो पुन्हु के विरहाग्नि में जल रही है। ऐ बहनो काफ पर्वत (आध्यात्मिक रास्ते) पर चलने वाली शक्तिहीन (जीवात्माओ) को मेरी यही हिदायत है कि पुन्हु खुद व खुद उनके राह में किफायत कर देंगे अर्थात् सरल बना देंगे।

काफ कशाला केतिरा, दिक्कत अऊ तस्दीअ ।
अची पहुँच पीअ । मूँ हिन निमाणीअ ते ॥

ऐ प्रियतम ! पर्वत के अनेक दुख, कठिनाइयाँ एव यातनाओ को सहन करनेवाली इस विचारी आश्रयहीना के पास शीघ्र ही पहुँच जा।

शाल न विसिरी होत । बियो सभु मूँ विसरे ।
मूँ खे ताई भौत, हुए अखिडियुनि में ॥

ससुई कहती है—चाहे मैं और सब कुछ भूल जाऊँ पर एक प्रियतम को न भूलूँ। (मेरी अभिलाषा है कि) मरते दम तक वह मेरी आँखो में ही रहे।

मुँहजो अंदरु अध कयो, फना हिन फिराक ।
मरे थी मुश्ताकि, का करि वर । विल्हीअ जी ॥

ऐ प्रियतम ! तेरे विरह के दर्द ने तो मुझे अधमारा सा कर दिया है। यह तेरी प्रेमिका मर रही है अतएव कुछ तो इस (गरीब) की सुधि ले।

आरीअ जे अचण जो, रोजु निहारियाँ राह ।
आणीदुसि अल्लाहु, मूँ सिरु सदिके कयो ॥

मैं रोज़ पुन्हु के आने की राह देखती रहती हूँ, अवश्य ही मालिक उसे मेरे पास ले आएगा, मैंने तो अपने प्राण उस पर न्योछावर कर दिए हैं।

कोहु करियाँ भभोर खे, हारियाँ बिना होत ।
मूँ ता ताई भौत "वोइ वोइ" हदि न विसरे ॥

ऐ सखियो ! मैं पुन्हू के सिवा भभोर (सांसारिक सुखो) का क्या करूँ ? (अर्थात् पुन्हू के सिवा सांसारिक सुख सब मेरे लिए व्यर्थ हैं ।) हाय हाय ! मैं तो मरते दम तक उसे नहीं भूल पाऊँगी ।

“पुन्हू ! पुन्हू !” थी करियाँ, आऊं पिण पुन्हू पाण ।
अदियूँ थियसि अजाण, जो कीन परुडियुमि पाण खे ॥

ऐ सखियो ! मैं “पुन्हू पुन्हू” पुकार रही हूँ पर वास्तव मे तो मैं स्वयं ही पुन्हू हूँ । मैं भी कितनी अनजान थी कि मैंने अपने आपको नहीं पहचाना । (तात्पर्य यह कि जब तक द्वैत की भावना रहती है तब तक आत्मा अपने को परमात्मा से अलग मानती है, किन्तु द्वैत के नष्ट होते ही आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है अतः अब उसे अपने मे और परमात्मा मे कोई भेद दिखाई ही नहीं देता ।)

जां परुडियुमि पाण खे, ता पाण पुन्हू आहियाँ ।
केहि तरफ काहियाँ, जो तरफ मिडेई तम थिया ॥

जब मैंने अपने आपको पहचाना तब मुझे पता चला कि मैं खुद ही पुन्हू हूँ । अब मैं किस दिशा मे भटकूँ जब सभी दिशाएँ ही गायब हो चुकी हैं ।

रातो द्वीहा रतु, अतणु आयुमि उनरे ।
आयलि, इश्क अलील मे, शाल न पवे कतु ।
जबल सभि ज्ञात्रो ववी, जेदियूँ दिसाँ जतु ।
हिन मुईअ जो मतु, पवे मजिकूरु पिरियुनि में ॥

ऐ जननी ! उस (प्रियतम) के सिवा दिन रात मेरी आँखो को खून के आँसू ही बहाने आते हैं । काश ! मुझ अबला के इश्क मे किसी तरह की कमी न पड़े । ऐ हमवयस्को (मेरी महत् अभिलाषा है कि) पर्वत लाँघकर जाकर अपने प्रियतम को देख । काश ! इस दुखिया के इस इरादे की चर्चा प्रियतम और उसके लोगों के बीच हो ।

सुहिणी-मझधार में

सुहिणी मेहार की कहानी भी शाहलतीफ मे विस्तारपूर्वक दी गई है, अतः दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है ।

सुहिणी (जीवात्मा) प्रेमरूपी सागर मे कूद पड़ी है बीच समुद्र मे जहाँ अनेक मगरमच्छ हैं तथा जहाँ बड़े-बड़े चतुर, साहसी तैराकों के हृदय मुँह को आते हैं, वहाँ वह मेहार (परमात्मा) को अपनी सहायता के लिए पुकारती है । जब तक वह थोड़ा सा भी सांसारिक सहारा लिए हुए है,

तब तक मेहार नहीं आता, किन्तु जब सब सहारे छूट जाते हैं तब वह अपने अस्तित्व तक को भूलकर मेहार पर अटल विश्वास रखती है तब उसी क्षण ही वह उसे मज्जधार में आकर मिलता है ।

मेहर महिर का, पवदी मन मणी ।
सुहिणीअ जा सुणी, सद्दिडा विचां सीर जे ॥

(सुहिणी के प्रेम की दृढता का वर्णन करते कवि कहते हैं) बीच समुद्र से सुहिणी की पुकार सुनकर अवश्य ही मेहार के हृदय में दया उत्पन्न होगी ।

कचो सचो कीन थिए, तोड़े अचनि रग ।
सचे सदे सग, कचा सचा थी विथा ॥

कच्चा (शरीररूपी) घड़ा कभी भी सच्चा (वफादार) नहीं होता, चाहे उसे कितने ही रगों से सजाया जाए, किन्तु सत्य की सगत कर कच्चे भी सच्चे हो जाते हैं तात्पर्य यह कि यह शरीररूपी घड़ा चाहे कितना भी सजाया जाय, पर रहता है नश्वर का नश्वर । किन्तु यदि इसी नश्वर शरीर का सत्य (परमात्मा) से सग हो जाय तो वह शाश्वत बन जाता है ।

दिले साँ हुई दिलि, दादुलीअ दिलेरि जी ।
उन्हीअ दिनुसि ओचिते, जल अन्दरि अजलु ।
कल न हुई कुभारि खे, त खकीअ मझि खललु ।
मिटीअ जो महलु, पुर्जा पाणीअ मे थियो ॥

(सचल साहब मानव जीवन की नश्वरता का वर्णन करते कहते हैं) अभिमानिनी लाडली (जीवात्मा) की जिस (शरीर रूपी) धड़े से वृथा प्रीति थी, उसी धड़े ने उसे जल के भीतर भौत दी । बेचारे (मनुष्य रूपी) कुम्हार को यह पता ही नहीं था कि सब दोष इस धड़े रूपी शरीर के ही हैं, यह मिट्टी का महल (शरीर) पानी में पडते ही अस्त-व्यस्त हो जायगा ।

न का कंधी, न को कपरु, न का विचू वाह ।
मुंझिया मौजनि मे उते, सियाणा सेणाह ।
सुहिणी धिड़ी सीर मे करे काहूँ काह ।
पाणीअ मे पनाह, परवर दिनसि पाण खणी ॥

(सचल साहब सुहिणी के साहस एव दृढता की प्रशंसा करते कहते हैं) जिस (प्रेम रूपी) समुद्र का न कोई किनारा था, न तट था और न ही कहीं से कोई रास्ता था, जिसकी लहरो को देख साहसी, पुम्बे का सहारा

लेनेवाले, तैराक भी घबड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसी समुद्र में सुहिणी विना हिचक के, शीघ्रता से कूद पड़ी; किन्तु परमात्मा ने खुद ही आकर उसे पानी में सहारा दिया।

जैसी दिलि दिले साँ, साहड़ु कीन सचो ।
कचो थियसु कचो, ता साहड़ु पुअसि सीर में ॥

जब तक (मनुष्य का) शरीर रूपी षड़ से मृषा प्रेम है तब तक मेहार (परमात्मा) उससे वफादार (सहायक) नहीं होता, किन्तु जैसे ही इस नश्वर (शरीर रूपी) षड़ ने धोखा दिया, वैसे ही मेहार बीच समुद्र में उसे आकर मिला।

हणी हणी हीच थी हणी थी हीणी ।
वाहड़ ऐ वीरुनि में, यी वाअुनि वहीणी ।
सीर अन्दरि सुहिणी, वेचारीअ वस कया ॥

सुहिणी (प्रेम रूपी, संसार रूपी) सागर पार करने के लिए सधर्ष करते-करते तथा हाथ पटकते-पटकते शक्तिहीन बन गई है। वेचारी भवसागर में (विषय-वासना रूपी) मगर-मच्छो के हवाले हो गई है। किन्तु मज्जधार में पहुँचकर उसने सब (विकारो) को वश में कर लिया।

हणी हणी हीच थी, हथ यियसु हीणा ।
सिपारियाई सचू चवे, लाखे खे लीणा ।
बुइंदीअ वीणा, साहड़ कया सीर में ॥

वेचारी सुहिणी (संसार रूपी) सागर को पार करने के लिए हाथ पटकते-पटकते शक्तिहीन हो गई है। सचल जी कहते हैं कि अब उसने अपने को लाखे नामक पीर (सद्गुरु) के हवाले कर दिया है, अतः मज्जधार में डूबने वाली की उसने आकर सहायता की।

असाँ पिरियुनि विच मे, दौर वहे दरियाउ ।
छोली छरां यी करे, पियो विछुटी वाउ ।
सुणी आहां आउ, मियाँ ! हिन मुश्ताकि जूँ ॥

सुहिणी प्रियतम से कहती है कि हमारे-तुम्हारे बीच में यह अथाह सागर वह रहा है, लहरें जोर से छल-छल कर वह रही है, बीच में जोरो का तूफान लग रहा है, अतएव ऐ प्रियतम ! इस प्रेमिका की आहें सुनकर शीघ्र ही आ जा।

असाँ पिरियुनि विच में, जख वहे जारी ।
हिक्कु कड़िको कुननि जो पवे, ब्रियो वीर द्रिए वारी ।
हुति साजन जा सारी, सा दहिली कीन दरियाह खूँ ॥

हमारी (जीवात्माएँ) और प्रियतम के बीच यह अथाह जल बह रहा है, एक तो इस सागर में भँवर उठ रहे हैं जिनका भयानक शोर हो रहा है, दूसरे लहरों में ज्वार और उफान आ रहा है । किन्तु प्रियतम जिस (जीवात्मा) को याद करता है वह इस भयानक सागर से नहीं ध्वराती है अर्थात् उसे पाने के लिए उसमें कूद ही पड़ती है ।

धिडनि जे धेड़ाउ, ताँघो इक्ष्कु तिनि जो ।
जिनि खे इक्ष्कु अलील कयो, से ईँदियूँ अवतड़ाऊ ।
जे सूर चखँदियूँ साउ, मेहख से माणीदियूँ ॥

जो आशिक, (प्रेम रूपी सागर में) सुरक्षावाले स्थान जहाँ गहरा पानी नहीं है, वहाँ से प्रवेश करते हैं, उनका प्रेम भी एक आडम्बर है, गहन नहीं है । किन्तु जिन्हे सच्चे इक्ष्क की बीमारी लगी है, वे गहरे पानी में ही कूद पड़ते हैं । जो (जीवात्माएँ) इक्ष्क के दर्द का स्वाद चखेगी अर्थात् दुःखों का सामना करेगी, वे ही मेहार (परमात्मा) के मिलन-सुख का आनन्द लूँगी ।

दुःख और गम

आशिकों की मान्यता है कि प्रेम रूपी कंचन (स्वर्ण) दुःख रूपी अग्नि में पडकर ही चमकता है अतः वे दुःखों को सुखों का सौन्दर्य मानते हैं । वास्तव में दुःख ही प्रियतम के समीप लाते हैं । सचल जी का कहना है कि सांसारिक क्षणभंगुर सुख तो बहुत ही सस्ते हैं, पर प्रियतम के विरह के दुःख इतने महँगे हैं कि यदि किसी को सिर देने पर भी मिल जाते हैं तो उसे अपने को भाग्यशाली ही समझना चाहिए ।

जे गूदर गोशु न कनि, खुहि पवनि से सरतियूँ ।
जिनि सगति साणु सुखनि, से पाणू होतु परे कयूँ ॥

(सचल जी दुःख व गम का महत्त्व बताते कहते हैं) ऐसी सहेलियाँ ही नहीं चाहिए जो दुःखों और गमों को अभिशाप मानती हैं । वास्तव में जिन्होंने (सांसारिक) सुखों से नाता जोड़ा है, उन्होंने स्वयं ही अपने प्रियतम को अपने से दूर किया है ।

गूदर द्रीह गुज्रारि, जा तू जिए जिदड़ा ।
सौई अहदु पारि, जो ई कयुइ पिरीअं साँ ॥

ऐ इन्सान, जब तक तू जिन्दा है, तब तक दुख और गम मे ही दिन गुज्रार । तू ने जो वादा प्रियतम से किया था, उस वादे का पालन कर ।

गूदरि जिनि गुज्रारिया, आऊं पखे तिति पेही ।
वटाउनि वेही, वठां वासु विरह जो ॥

जिन्होने (प्रियतम को पाने के लिए) दुख-कष्टो मे दिन गुजारे हैं, मैं उनकी कुटिया मे पैठकर, उनके समीप बैठकर विरह का वास (पाठ या शिक्षा) लेना चाहती हूँ ।

गूदरि जिनि गुज्रारियो, आऊ तिनी घोरी ।
सदा मूँ झोरी, आहे विरह वारिएं ॥

मैं अपने को उन पर न्योछावर कर दूँ, जिन्होने (प्रियतम के) गम मे दिन गुजारे हैं क्योंकि मैं भी सदैव विरहनियो से ही मिलता करना चाहती हूँ ।

दुखनि सुख, मूँ तां लघा जेदियूँ ।
दोरीदे खे दुख, सूँहां थियड़ा सज्रणा ॥

ऐ सखियो, मुझे दुखो से ही सुख प्राप्त हुए है, क्योंकि दुखों को झेलते ही, मुझे प्रियतम प्राप्त हुए ।

ही सहांगा सुख, जे सारे आलम आइया ।
दूरि महाँगा दु.ख, जे वरिता विरद वारिएं ॥

इस विश्व के समस्त सुख तो बहुत ही सस्ते हैं, किन्तु वे दु.ख वड़े ही महंगे हैं, जिन्हे (परमात्मा के विरह मे व्याकुल) विरहनियाँ ही ले सकती हैं ।

गूदर कीअ धोरियां, जहिं कयसि सेधी सज्रणे ।
जा तुक पेई तोरियां, ताँ दुख मोचार सुख खूँ ॥

मैं उन दुखो को कैसे छोड दूँ, जिन्होने ही प्रियतम को मेरे समीप ला दिया है । यदि मैं सुख-दुख को तराजू के पलड़ो मे तोलती हूँ, तो दु.ख सुख से भारी (मूल्यवान) दिखाई देते है ।

जो सारो पुछा लोकु, ता गूदर वारो न लहां ।
हहिड़ो भलो थोकु, कही भाग पिरोइयो ॥

यदि मैं सारे विश्व मे ढूँहूँ, तो भी सच्चा गमवाला (परमात्मा के प्रेम मे बूबा) नहीं मिलता है । भला (दुख रूपी) आभूषण तो कोई भाग्यशाली ही प्राप्त कर सकता है ।

सेधियू जे सुखनि, तिनी गूदर घोरिया ।
द्विनमि काणि दुखनि, ही सिर सारो सटि मे ॥

सचल साहब कहते हैं कि जो (सासारिक) सुखो से परिचित हैं (अर्थात् जो सासारिक सुख भोगते हैं) उन्होंने दुःख व गम को छोड़ दिया है, किन्तु मैंने तो दुःखो के लिए अपना सिर दे दिया है ।

सारो लोकु सुखनि, पोइ रहायो पिरीअ खूँ ।
द्विसो वाह ! दुखनि, होतु विहारियो हज मे ॥

ससार के सुखो ने, लोगो को प्रियतम-परमात्मा से दूर कर दिया है, किन्तु दुःखो की करामात देखो तो उन दुःखो ने प्रियतम को गोद मे बिठा दिया है ।

परमात्मा की ओर जाने का मार्ग

परमात्मा की ओर जानेवाला मार्ग बड़ा ही कठिन है । जो इस मार्ग पर चलते-चलते फना (नष्ट) हो जाते हैं, वे भाग्यशाली माने जाते हैं । सचल साहब मानते हैं कि यद्यपि इस रास्ते पर पैरो के बल न चलकर सिर के बल चलना पड़ता है, फिर भी आशिको को इस रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने अह को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए ।

जे तूँ मार्ग ते मरी, वडा तालइ तो ।
सांवल साशी से, मथा ते हथ मढे ॥

वे (जीव) भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा की ओर बढ़ते-बढ़ते फना (नष्ट) हो जाते हैं क्योंकि उनके सिर पर स्वयं प्रियतम अपना हाथ रखता है ।

मार्शु मरनि जे, वरु तिनी खे वेझिडो ।
हइ ! हइ ! होतनि खे, थिए अरमानु उन्हनि जो ॥

जो परमात्मा के रास्ते पर चढ़ते-चढ़ते मर जाते हैं, प्रियतम उनके

समीप रहते हैं, ऐसे आशिको के मरने का दुःख उसे (परमात्मा को) भी होता है ।

मार्गु मरां शाल, दुआ करेओ जेदियूँ ।
होत हहिडे हाल, मान मथां मूँ हथु थिए ॥

(जीवात्मा कहती है) ऐ मेरी हमउम्र सखियो, मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं प्रियतम की राह पर चलते-चलते ही फना हो जाऊँ; ताकि प्रियतम मुझे उस स्थिति में देखकर, अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दे ।

मार्गु जे मुईअ, तां हुईअ होतियाणे हंज में ।
वजी केचु सुईअं, तां “बेचारीअ वसुकयो” ॥

(ऐ जीवात्मा) यदि (आध्यात्मिक) राह पर चलते-चलते ही तू मर जाएगी, तो अवश्य ही जाकर प्रियतम की गोद में बैठेगी । केच (परमात्मा का निवासस्थान) में भी फिर यही बात सुनाई देगी “उस विचारी ने अर्थात् मार्ग पर फना होने वाली जीवात्मा ने अपनी नम्रता से प्रियतम को वश में कर लिया है ।

पिरियाँ सदे पार डे, पंधु अजाइबु आहे ।
चोरे सिर घुमाइ, मथे दरि दोस जे ॥

प्रियतम के देश का मार्ग बड़ा ही अनोखा व विचित्र है । (ऐमानव) तू अपने प्रियतम पर अपने आपको न्योछावर ही कर दे ।

पंधु अजाइबु पिरीअ जो, सिसी पेर करणु ।
इन्हीअ ध्यानु धरणु, आहे कदमु केच डे ॥

प्रियतम के देश का रास्ता बड़ा ही अनोखा है । वहाँ सिर को पैर बनाने पड़ते हैं अर्थात् वहाँ पैरो के बल नहीं, बल्कि सिर के बल चलना पड़ता है । इसी बात को ध्यान में रखकर ही उस रास्ते पर कदम रखना चाहिए ।

पंधु अजाइबु पिरीअ जो, “मां” सा कीन हले ।
साईं चाह चले, जंहि “मां” छडी विच मे ॥

परमात्मा की ओर जाने वाली राह अनोखी है, वहाँ पर “अह” की भावना लेकर कोई नहीं चल सकता है । वही (जीवात्मा) बड़े शोक से इस मार्ग पर चलती है जिसने “मैं-मेरे” को छोड़ दिया है ।

आयु गुजर गई

इन्सान का जीवन स्वप्न की तरह है, वह बालक से जवान और जवान से बूढ़ा बनता है। बचपन खेल कूद में और जवानी विषय-वासनाओं में गुजर जाती है, किन्तु बुढ़ापे के आने पर जब वह शक्तिहीन और जर्जर हो जाता है, जब उसके अपने भी पराये बन जाते हैं, तब उसे अपने परमात्मा की याद आती है और पश्चाताप की आग में जलकर कहता है

उमिरि अजाई गुजिरी, वही आयमि हीअ ।
आऊ सझाझा सुपिरी, पर वर काणि पीअ ।
ससुईअ कोन्हे जीअ, का वर । वेचारिअ वरि कयो ॥

ऐ कृपालु प्रियतम ! मेरी आयु तो (ससार के प्रपचों में) व्यर्थ ही गुजर गई, अब यह बुढ़ापा आ गया है। ससुई (जीवात्मा) का तेरे सिवा और कोई नहीं, अतः परमात्मा के लिए, मेरी रक्षार्थ मेरे पास आ जा ।

उमिरि अजाई गुजिरी, कारनि मटियो रंगु ।
मू निहारणु न थिए, सांवल । सारो सगु ।
हिन निमाणीअ जो नंगु, आहि अन्हा ते सुपिरी ॥

ऐ प्रियतम, मेरी आयु तो व्यर्थ ही गुजर गई। अब तो काले बालों ने भी अपना रंग बदल दिया है (सफेद हो गए हैं)। ऐ सांवले ! मुझे अब अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों में भी कोई अपना नहीं दिखाई दे रहा है, अतएव इस अबला की लाज अब तेरे ही हाथ में है।

उमिरि अजाई गुजिरी, हहिडो थियडुमि हालु ।
कहि सुणाया सरतियू । अंदर जो अहवालु ।
आरियाणी इलहालु, कंदो गौरु गरीब जो ॥

मेरी आयु व्यर्थ ही गुजर गई। अब मेरी यह (दयनीय) हालत हुई है। ऐ सखियों, अब किसे अपने हृदय की बात बताऊँ ? गरीबों की लाज रखनेवाला अवश्य ही मेरे बारे में भी सोचेगा।

योगी

योगी दो प्रकार के पाये जाते हैं एक वे जिन्होंने मन को रग दिया है, और दूसरे वे जिन्होंने केवल कपडे ही रगे हैं। दोनों प्रकार के योगियों के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अन्तर है। किन्तु सचल साहब कुछ

ऐसे सच्चे योगियों के सम्पर्क में आए थे, जिनसे वे काफी प्रभावित हुए थे। अतः उन्होंने सच्चे योगियों की विशेषताएँ बताई हैं और साथ ही साथ कहा है कि आजकल के युग में भी कुछ महान योगी हैं, जिनकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं

धूणीय मंझि ध्यानु, आहे आधूतनि जो ।
गुमु थी, गुर गम गोदिडिया कनि गिरोडी जानु ।
असुल खा इशानानु, गगा जमुना तिति जो ॥

सच्चे योगी अपनी धूनी में मस्त रहते हैं। वे गुदड़ी धारण करनेवाले गुरु के दिए हुए ज्ञान में ही अपने को डुबो देते हैं, वे आरम्भ से (आत्मिक) गगा-यमुना में स्नान करते हैं।

पूरव पध आइ कद्रहि कापडियुनि खे ।
जिति माण्हुनि मेडाको थिए, सा जूठी जोत्रियुनि जाइ ।
सचा सच सवाइ, सौदो कनि न को ब्रियो ॥

सच्चे कनकटे योगी, जिस जगह पर लोगों का समूह देखते हैं, उस जगह को झूठी मानकर पूर्व दिशा (जहाँ पर तीर्थ स्थान हैं) में चलते रहते हैं। सचल साहव कहते हैं कि वे सत्य के सिवा और किसी भी तरह का सौदा नहीं करते हैं। अर्थात् परमात्मा की याद के सिवा कोई काम नहीं करते हैं।

करे लघिया लोक मा, लाहूती लोडा ।
घोडा डे घोडा, करे मनु मस्तानु विया ॥

सच्चे योगी मधुर आलाप आलापते संसार से मुझरे। (सचल कुछ ऐसे ही योगियों के सम्पर्क में आये थे और उनके चले जाने पर दुःख प्रकट करते कहते हैं—हाय ! हाय !। वे योगी मुझे मस्त बनाकर चले गये हैं।

जोशी जाल दिठामि, पर को को लभे कापड़ी ।
ही वही वस्तुनि मे विया हू न लोक लडियामि ।
तिनी काणि थियामि हइ ! हइ, हहिडा हालडा ॥

(सचल जी कहते हैं) मैंने अनेक योगी देखे, पर उनमें से कोई विरला ही सच्चा कनकटा योगी होता है। झूठे योगी तो सासारिक वस्तुओं में ही बह जाते हैं किन्तु वे सच्चे योगी जिनके चले जाने के कारण मेरा यह दयनीय हाल हुआ है वे संसार की ओर आकर्षित नहीं होते हैं।

जोगी आहिनि जाल, पर लाहूती लड़े विया ।
ही मिणि मिणि कनि मणियनि सां, हू खडा मथे ख्याल ।
से लांगोटिया लाल, भेनरु, भाग्रि मिडनि भू ॥

योगी तो अनेक है किन्तु विरले सच्चे योगी तो यहाँ से चले गये हैं ।
ये झूठे योगी तो माला की मणियों पर केवल मिन-मिन करते हैं किन्तु
वे (सच्चे) उस परमात्मा के विचारों में ही खोये रहते हैं । ऐ बहनो,
ऐसे लंगोट धारण करनेवाले योगी तो मुझे भाग्य से ही मिल सकते हैं ।

लाहूती मां लोक, थोरा घणा लधिया ।
सचल सामीअड़नि ते, मुहबत वसे भोक ।
सो जाबिर मझा जौक, कंधु द्वियनि था कात ते ॥

इस ससार से कुछ ऐसे योगी गुजर जाते हैं जिनका हृदय प्रम से
प्लावित है, वे बड़े शौक और वीरता से अपना मिर खजर पर चढा देते हैं
अर्थात् अपने को उत्सर्ग कर देते हैं ।

त्रिलो वेरागी, ज्ञानी द्विठुमि गोदिडियो ।
भुलिया द्विठमि भीर मे, भोगी ऐ भागी ।
तालिबु त्यागी, लखनि मे को हिकिडो ॥

सचल साहब कहते हैं—मैंने ससार के कोलाहल में किसी विरल
ज्ञानी, वैरागी, गुदडी धारण करनेवाले को देखा है, बाकी सब तो भोगी
और आराम में खोये हुए व्यक्ति ही मैंने देखे हैं । सचमुच परमात्मा के लिए
सर्वस्व त्यागने वाला कोई लाखों में एक ही होता है ।

पुजारी जे पारखू, महादेव तिनि मनि ।
गंगा गुम रहनि, बुधनि द्विसनि कीन की ॥

जो पारखी (परखने वाले) पुजारी है, उनके हृदय में सदैव महादेव
का निवास है । वे (ज्ञान रूपी) गंगा में डूबे रहते हैं तथा कुछ भी
देखते और सुनते नहीं हैं ।

अभा आधूती, आहिनि अकीचार ।
अविद्या अहंकार, भजी जिनि भोरा कया ॥

अब तक भी ऐसे अनेक अवधूत पाए जाते हैं, जिन्होंने अविद्या एवं
अहंकार को तोड़कर चूर-चूर कर दिया है ।

जोगी आहिति जे, गोशु गंगा द्वे तिति जो ।
आहिति कौद्रिया कात जा, कनकट कापड के ।
सिर संवाहिति से, जिनी नातो नाथ साँ ।

जो सच्चे योगी है, उनके कान (ज्ञान रूपी) गंगा की ओर ही लगे रहते हैं, वे विरल कनकटे योगी तलवार की धार पर चलने के शौकीन हैं (अर्थात् दुखो का सामना करने से नहीं डरते हैं) । वास्तव में उनका नाता नाथ (परमात्मा) से है, वे सिर देने को सदैव तैयार हैं ।

मथे कात कदमु, काकियूँ ! कापड़ियुनि जो ।
ससो मिटे सरूप मे, सचल थिया से समु ।
सदा सामियड़नि जो, दमामियुनि साँ दमु ।
आदेसी अदमु, थिया नाले अदरि नाथ जे ॥

ऐ वहनो ! जिन योगियो ने सिर काट पैरो पर फेक दिया है अर्थात् वह से मुक्त हो गए हैं, उनका भ्रम मिट गया है । सचल कहते हैं; वे अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं । ऐसे योगियो का सम्मान सदैव ही (अनहद रूपी) वाजे-गाजे के साथ होता रहता है और वे परमात्मा के नाम में मस्त रहते हैं ।

कापड़ी कंदील, खंयो घुमनि गोदिडिया ।
छुट्टु करे छुनि मे, वतन कारीहर कातील ।
मुंडीनि मुरलियुनि साँ उहे, आधूती असील ।
सचल सिक सबील, जीअ मे जोशीअड़नि जे ॥

गुदड़ी धारण करनेवाले सच्चे कनकटे योगी (ज्ञान-रूपी) मशाल लेकर घूमते रहते हैं । वे (हृदय रूपी) टोकरी में छिपे (विषय-विकारो-रूपी) जहरीले वासीग नाग को अपनी मुरली की धुन से (अर्थात् अपने उपदेशों से) वश में कर देते हैं । सचल साहब कहते हैं, ऐसे योगियो के हृदय में (परमात्मा के प्रति) प्रेम लवालब भरा रहता है ।

आहीनि अकीचार, अन्तर्मुख आधूत ।
पूरव से न पुरिया, नकी कनि प्रचार ।
अठई पहर अछ में, रहनि से गुमुगार ।
सचल संस्कार, ससा तिति विबाइया ॥

ऐसे अन्तर्मुखी अवधूत भी हैं, जो पूर्व दिशा की ओर नहीं चलते हैं

(अर्थात् तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं) और न ही अपना प्रचार ही करते हैं; बल्कि वे आठो याम ज्ञान रूपी समुद्र में ही डूबे रहते हैं। सचल साहब कहते हैं उन्होंने अपने सस्कारों से मायावी भ्रम नष्ट कर दिए हैं।

जोशी भातों भाँति, पर मुहिंजो आधूतिनि साँ ।
सफरि विया साझरे, रहिया रूगी राति ।
तलब तिनी जी ताति, रातियाँ दीहां रूहखे ॥

(सचल साहब आपबीती बताते हैं) योगी तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर मेरा सम्बन्ध तो उन अवधूतों से है, जो सिर्फ एक रात रहकर, सुबह होते ही चले गए। अब मेरी रूह को दिन रात उन्हे पाने की ही धुन लगी हुई है।

विया लाहूती लाल, लोडा करे लोइ भा ।
गाल्हि न गरहण जहिड़ी, मगरि मुहु मशालु ।
हइ हइ हहिडे हाल, सारियो से सध मराँ ॥

इस देश से वे लासानी योगी मधुर आलाप आलापते चले गए। वास्तव में उनकी बात दूसरों से कहने जैसी ही नहीं है। उनके मुख मशाल की तरह (ज्ञान से) चमक रहे थे। (सचल उनके जाने से दुखी होकर कहते हैं) हाय, वे मेरा यह दयनीय हाल कर गए हैं अब तो मैं उनकी याद में मर रहा हूँ।

मचु मचायो मन मे, बाफ न बाहरि विज्ञनि ।
वतनि वेशाण विरह मे, नेणे निन्द न कनि ।
सुद्रिका सेई सोज जा, भिनीअ राति भरिनि ।
पंहिजीअ परि में पाण खे, था प्रितऊँ पचाइनि ।
सिखियो सामियडनि, इश्कु इहो सभु आईअ खाँ ॥

सच्चे स्नेही भीतर ही भीतर (प्रेम रूपी) आग जलाते हैं पर उसकी थोड़ी सी भी भाप (ताप) बाहर नहीं निकलने देते (अर्थात् खामोश होकर प्रेमाग्नि में जलते रहते हैं, दिखावा नहीं देते।) वे बेगानों की तरह धूमते रहते हैं। उनकी आँखों में नींद नहीं रहती और आधी रात को उठकर प्रेम-विह्वल होकर हिचकियाँ भरते हैं। वे अपने ही प्रेमाग्नि में अपने आप को पकाते हैं। सचल साहब कहते हैं कि इन आशिकों ने इस तरह का प्रेम करना भट्ठी से ही सीखा है। (तात्पर्य यह

कि जिस तरह भट्ठी के ताप को बाहर नहीं आने दिया जाता है उसी तरह ये भी अपने प्रेम का रहस्य प्रकट होने नहीं देते हैं।)

इश्कु इहो आईअ खा, सिखियो सामियठनि ।
आशिक्र मथा आग जे ओलारा द्वियनि ।
भभड़ वाहि इश्क मे, सपूरनु सड़नि ।
अचियो पवनि आड़ाह मे, सिर जो सांगन कीन ।
लाइक लाल थियनि, लहिसी लूसजी ॥

कवि कहते हैं कि आशिको ने यह प्रेम की रीति भट्ठी से सीखी है। ये प्रेमाम्नि के ऊपर चक्कर काटते हैं (अर्थात् सहर्ष मुसीबतें मोल लेते हैं) तथा इस आग में सम्पूर्ण रीति से जल जाते हैं। ये अपने प्राणों की परवाह न कर इन लपटों में कूद पड़ते हैं और ताप सहन, करते-करते योग्य लाल बनते हैं।

न मां कयडो खुडिको तस्वीह, न कयड़मि जुहिद इवादत ।
न की मस्जिद मंदिर वियडूस, न कयड़मि तकवा ताइत ।
सचल जो थियो वस्तु सवायो, जो कयड़इ इश्कु इनायत ॥

(सचल साहव कहते हैं—) न तो मैं ने माला का जाप किया और न मैं ने इवादत-वन्दगी की। न मैं मन्दिर में गया, न मस्जिद में, और न ही मैंने पूजा-पाठ किया। वास्तव में मेरा भाग्य अच्छा बना है कि मुझ पर इश्क ने अपनी अनुकम्पा की है।

इश्कु जिनी सां ग्रम्जो लाते, इल्मु न से द्वियो पढन्दा ।
मझि कुफ्र इस्लाम मज्राहव, आशिक्र मूर न अड़न्दा ।
भारे नारो हक जो सचा, सूलीअ सिरड़ा धरदा ।

जो इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं वे दूसरी विद्या नहीं ग्रहण करते। सच्चे सूफी कुफ्र, इस्लाम तथा अन्य मज्रहवों में नहीं उलझते। सचू साहव कहते हैं, वे सच्चे स्नेही तो केवल एक हक (सत्य) का नारा लगाकर सूली पर सिर रख देते हैं।

आशिक्र पियनि जक्रोमु, हथां हबीबनि जे ।
हलाहल जे हेर ते, हातिक कनि हुजूमु ।
इहा यनि रूसुमु, कड़े काणि न तनि खे ॥

सच्चे आशिक, हबीब (परमात्मा) के हाथों से ज़हर पीते हैं। उन्हे ज़हर पीने की इतनी आदत पड गई है (दुख सहने की इतनी आदत पड गई है) कि वे उसको पाने के लिए आकर इकट्ठे होते हैं, यही उनका दस्तूर और रिवाज सा हो गया है। उन्हे सुख की रत्ती भर भी परवाह नहीं है।

वक्रपु इहा थो वेल, दोई दूरि करण जी।
कहु मज्राहब मन मा, साजुरु साणु सवेव।
हिन्दू मोमिन साँ मिली, मुहवत जा करि मेल।
मता थिए अवेव, ओलहि सिजु न उलहे ॥

(सचल मानव को उपदेश देते कहते हैं) ऐ मानव ! हृदय से द्वैत निकालने का यही समय है। तू मज्राहबों को हृदय से निकाल दे और शीघ्र ही अपने को सम्भाल ले। हिन्दू-मुसलमान से मिलकर प्रेम कर कही ऐसा न हो कि तुझे देर हो जाए और तेरा (जीवन रूपी) सूर्य अस्त हो जाए।

के था चवनि "सूफु", के था चवनि "सेबु"।
इन में कहिडो ऐबु फलु मिडियोई हेकिडो ॥

सचल साहब कहते हैं कि एक ही फल को कुछ लोग सूफ (ऐपिल) कहते हैं तो कुछ सेब कहते हैं; तो इसमें किसी तरह भी बुराई नहीं मानी जाती है। (फिर क्या कारण है कि परमात्मा को अलग-अलग नामों से पुकारने पर लोग एक दूसरे से लड़ते-झगड़ते हैं? (तात्पर्य यह कि परमात्मा एक है, उसे ही कोई राम के नाम से पुकारते हैं तो कोई रहीम के नाम से पुकारता है। इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है इसलिए इस पर लड़ना भ्रष्टता ही है।)

सिरु द्रिएं तू सिरु द्रिएं, जे इश्कु मे थो सिरु द्रिएं।
थियनि वद्रा तालिअ तोई जा, जानि जिस्म खू जे द्रिएं।
यो उमिरि नाहक विभाई, गैर जे ख्यालात मे।
मुहब भी तोखे मजिनि, जे नीह जी बाजी निए।
महबु करि ब्री गालिह कुली, मूड म चहु मैदान ते।
जीअ चवा थो, सा मजिजि, ही इश्कु बुधु आहे इए।
गालिह करण ऐ थियण में, आहे तफ़ावतु ता वद्रो।
हाल साँ हमेशगीअ जे, पुरि इहो प्यालो पिए।

मौतु मोटी ना पुछे, तुहिजे इहा धर जी गली ।
 “क०लू मूतु” खूं पुजाणा, नी वरी जानी जिएं ।
 ब्रियो मुबदल करि सभोई, ख्याल पड़ तोहीद जे ।
 जीअ कयो मन्सूरशह, ता आखिरी तू करि लिए ॥

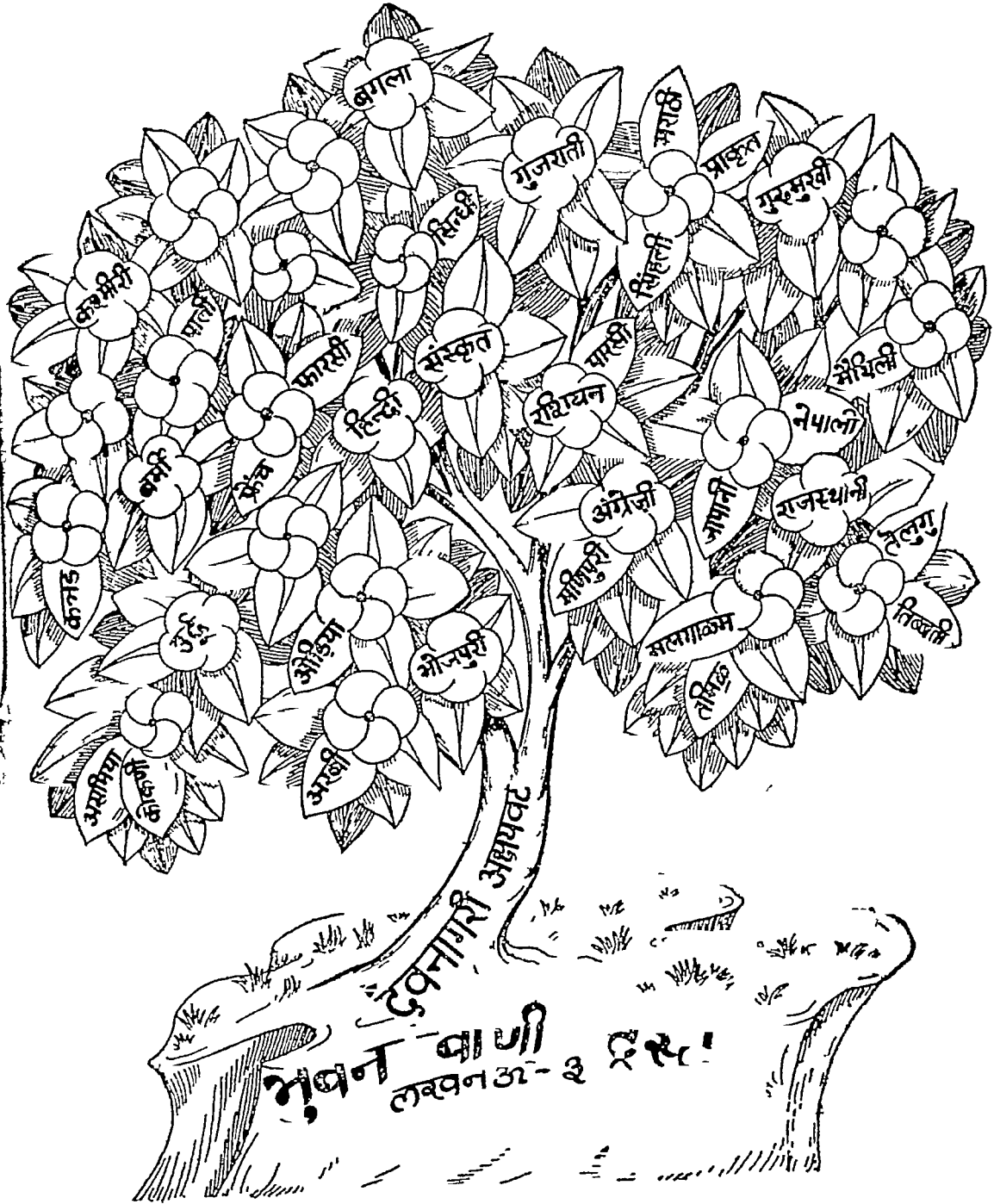
(ऐ मानव) यदि तू प्रेम में अपना सिर उत्सर्ग कर देता है, यदि अपने को महबूब पर न्यौछावर कर देता है, तो विश्व में भाग्यशाली माना जायेगा ।

(ऐ मानव) तू व्यर्थ ही अपना जीवन गैर (पराये) के विचारों में खो रहा है । यदि तू स्नेह की बाजी जीत लेगा, तो प्रियतम (परमात्मा) भी तेरी दाद देगा अर्थात् प्रशंसा करेगा ।

(ऐ आशिक) तू (संसार रूपी) मैदान पर चढ़ने की बात ही खत्म कर दे, क्योंकि यह इश्क ऐसा अनोखा है कि जैसे मैं तुझसे कहता हूँ वैसा ही कर (अन्यथा तू इसे प्राप्त नहीं कर सकेगा); बात करने और होने में बड़ा अन्तर है । यदि तू सदैव इस (प्रेम रूपी) मस्ती का प्याला लबालब भर कर पियेगा, तो मौत तेरे धर की गली में आकर तेरे वारे में फिर नहीं कुछ पूछेगी (अर्थात् तू मौत से मुक्त हो जायगा ।) जब तू मौत के आने से पहले ही अपने को मार देगा (अपनी खुदी को मिटा देगा) तब ही सदैव जिन्दा रह सकेगा । तू तो सब कुछ भूल जा, केवल एक परमात्मा के ही विचारों में डूब जा । जिस तरह से शाह मन्सूर ने किया था, तू भी आखिर में वही कर ।

मन्सूर मन्सूर एक सूफी सन्त थे, जिन्हें अनाअल्हक (अहं ब्रह्म अस्मि अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ) के नारे लगाने के कारण खूली पर चढ़ाया गया) । कहते हैं कि अन्त तक वे यही नारा लगाते रहे, उनके शरीर से जो खून निकला, उससे पृथ्वी पर “अनाअल्हक” शब्द का चित्र चित्रित होता रहा ।

‘ प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी ।
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ ’

नागरी विमर्श

प्रकाशित हो चुके हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ग्रन्थः

- १ गुजराती गिरधर रामायण (रचनाकाल-१८३५ ई०) हिन्दी अनुवाद, नागरी लिप्यन्तरण पृष्ठ संख्या १४६० मूल्य ६०'००
- २ " प्रेमानन्द रसामृत ना० लिप्य० हिन्दी अनुवाद पृ० संख्या ४९६ मूल्य ३५'००
- ३ मलयाळम अध्यात्म रामायण (एळुत्तच्छन् कृत) १५वी शती हिन्दी अनुवाद, नागरी लिप्यन्तरण पृ० सं० ७५२ मू० ४०'००
- ४ " महाभारत-एळुत्तच्छन् (१५वी शती) पृ० १२१६ मू० ६०'००
- ५ बेंगला कृत्तिवास रामायण (पांचकाण्ड) १५वी शती । हिन्दी पद्या० सहित नागरी लिप्य० पृ० ६२४ मू० २५'००
- ६ " कृत्तिवास लंकाकाण्ड " गद्यानुवाद पृ० ४८८ मू० २५'००
- ७ " " उत्तरकाण्ड " " मूल्य २५'००
- ८ कश्मीरी रामावतारचरित-प्रकाशराम कुर्यग्रामी कृत पृ० ४८९ मू० २०'००
- ९ " लज्जदयद (नागरी) हिन्दी गद्य संस्कृत पद्यानु० पृ० १२० " १०'००
- १० राजस्थानी हविमणी मंगल पदमभगत कृत । पृ० ३०० मू० १५'००
- ११ तमिळ् तिरुक्कुट्टु-तिरुवळुवर कृत । २००० वर्ष से अधिक प्राचीन; नागरी लिप्यन्तरण, गद्य-पद्य हिन्दी अनुवाद, पृ० ३५२ मू० २०'००
- १२ " कम्ब रामायण बालकाण्ड (९वी शती) पृ० ६५२ मूल्य ४०'००
- १३ " " अयोध्या-अरण्य पृष्ठ १०२४ मूल्य ७०'००
- १४ " " किष्किन्धा-सुन्दर " १०१६ मूल्य ७०'००
- १५ " " युद्धकाण्ड पूर्वाधं " १०१६ मूल्य ७०'००
- १६ " " उत्तरार्ध " ८४० मूल्य ७०'००
- १७ कन्नड— रामचन्द्रचरित पुराणं, अभिनव पम्प विरचित (जैन-मतानुसार रामचरित ११वी शती) पृ० ६९० मूल्य ४०'००
- १८ तेलुगु मौल्ल रामायण (१४वी शती) पृ० ४०० मूल्य २०'००
- १९ " रगनाथ रामायण (१३वी शती) अनु पृ १३३५ मू० ६०'००
- २० " श्री पीतत्र महाभागवतमु १-४ स्कन्धपृ० ८५६ मूल्य ७०'००
- २१ " " " ५-९ " मूल्य ७०'००
- २२ " " " १०-१२ स्कन्ध मूल्य ७०'००
- २३ मराठी श्रीरामविजय-श्रीधरकृत (१७वी शती) पृ० १२२८ मू० ६०'००
- २४ " श्रीहरि-विजय (श्रीधर कृत) पृष्ठ १००४ मू० ७०'००
- २५ फ़ारसी—सिरै अक़बर (दाराशिकोह कृत उपनिषद-व्या०) २८० मू० २०'००
- २६ उर्दू— शरीफ़जाद. (मिर्जा हस्वा कृत) पृ० १३६ मूल्य ८'००
- २७ " युञ्जयतः लखनऊ (मौ० शरर) पृ० ३१६ मूल्य २०'००

